

جلد 20 شماره 10 ماه اکتوبر 2018ء صفر المظفر 1440ھ

ماہنامہ

فلاحِ آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاف حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ
بانی سلسلہ

گو جرانوالہ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

محمد صدیق ڈارؒ

بانی مجلہ فلاح آدمیت

عالمی

عالمی محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے

شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
0344-9000042

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی

مجلس ادارت

خالد مسعود، وحید احمد
پیر خان، عتیق احمد عباسی
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر محمد شبیر شاہد ہوتوانی
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان
0321-6400942

خالد محمود بخاری
0300-7374750

سید رحمت اللہ شاہ
0333-4552212

مدیر

معاون مدیر

نائب مدیر

ترسیل: فقہ محمود، محمد ریاض

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ
Ph: 055-3411030 ای میل: info@tauheediyah.com
Website www.tauheediyah.com

پبلشر عام رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز مچھلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ -/300 روپے

قیمت شمارہ -/30 روپے

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	خواجہ عبدالکیم انصاریؒ	توحیدی مصلحین کے لیے اصلاح کار کا طریقہ
3	محمد صدیق ڈالو حیدریؒ	دنیا سے محبت
11	سید رحمت اللہ شاہ	نقوش مہر و وفا
22	خلیفہ عبدالکیمؒ	اقبالؒ اور اسلامی ثقافت
28	کے ایم اعظم	فکر اسلامی اور استحکام پاکستان
33	اشفاق احمد	احکام الہی
40	ڈاکٹر اظہر وحید	علم اور عمل
43	جاوید چوہدری	عبدالغفور جیسی موت
48	جہانزیب راضی	وقت کا ولی
52	محمد نواز رومانی	کافر اور مومن کی جنت
59	مولانا محمد اسجد قاسمی	فوری طور پر کرنے کے کام
61	حافظ محمد نسیم	ہیلتھ کارز

توحیدی مصلحین کے لیے اصلاح کار کا طریقہ

(خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ)

برادران سلسلہ! آپ کو اصلاح کا کام کرنا ہے اس لیے اپنے حلقہ کی تعلیم کے مطابق غصہ بالکل نفی کر دو۔ قلب میں پاس انفاس کے ذریعہ روحانی طاقت کو بڑھاؤ پھر دیکھو کہ تم کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہو۔

اصلاح کرنے والوں میں ایک اور صفت ہونا بھی ضروری ہے اور وہ ہے ”زبان پر قابو“ زبان کے دو کام ہیں کھانا اور بولنا۔ کھاتے وقت زبان پر قابو یہ ہے کہ حرام چیز نہ کھاؤ۔ اس سے تمہارا قلب مسخ اور تمہاری روحانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ زبان کا دوسرا کام بولنا ہے اور یہی بولنا اصلاح کے لیے گفتگو کرتے وقت ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ ”اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور حسین الفاظ میں نصیحت کر کے بلاؤ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اس کو اس کے کسی عیب کی وجہ سے ہرگز برا بھلا نہ کہو۔ مثلاً کوئی شرابی شراب پیے ہوئے تمہارے پاس آئے وہ نشے میں ہو تو یوں مت کہو کہ ملعون! مردود! فاسق! فاجر شراب پیتا ہے۔ چھوڑ اس بد عادت کو۔ تو دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ ایسا کہنے سے وہ بہت برا مانے گا اور آئندہ تم سے کبھی بات بھی نہ کرے گا پھر تم اس کی اصلاح کس طرح کر سکو گے اس لیے ایسے موقع پر اس طرح برداشت کرو جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں۔ اس سے محبت و شفقت سے پیش آؤ اور کوشش کرو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے اور بار بار تمہارے پاس آنے لگے پھر کسی دن جب اس کے ساتھ اور آدمی بھی موجود ہوں اور تمہاری روحانی کیفیت بھی اچھی ہو تو اس کی طرف مخاطب بھی مت ہو۔ ایسے بن جاؤ کہ گویا تم جانتے ہی نہیں کہ وہ شراب پیتا ہے پھر دوسرے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر شراب کی برائیاں بیان کرو اور اللہ و رسول کا حکم شراب کی حرمت کے متعلق لوگوں کو سناؤ۔ اس ان ڈائریکٹ تقریر اور نصیحت کا اثر اس پر یقیناً اور شرطیہ ہوگا

اور اگر پہلی ہی مرتبہ نہیں تو کم از کم دو چار مرتبہ تمہاری نصیحت سننے کے بعد شراب سے توبہ کر لے گا۔ اصلاح کے لیے کبھی کسی پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرو۔ اس کا ہر عیب اور ہر زیادتی برداشت کرو۔ بحث ہرگز ہرگز کبھی نہ کرو بحث سے سوائے نفع اوقات کے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یوں دلوں میں کدورت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص بحث کرنے پر بہت ہی مصر ہو تو اس سے نہایت عاجزی سے معافی مانگو اور کہہ دو کہ ”ہمارے مسلک میں بحث قطعاً منع ہے۔ آپ اپنے مسلک پر چلتے رہیں، ہمیں ہمارے مسلک پر چلنے دو۔ آؤ باوجود ازیں ہم آپس میں دوست رہیں۔ یہ سب فروعی باتیں ہیں۔ اس کے لیے دلوں میں عناد کیوں پیدا کیا جائے۔“ مگر یہ تم اسی وقت کہہ اور کر سکو گے۔ جب کہ تم نے غصہ اچھی طرح نفی کر دیا ہو اور قوت برداشت بدبجہ اتم پیدا ہو گئی ہو۔

ہمارے حلقہ کی تعلیم کے مطابق اصلاح کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے نہایت محبت اور خلوص سے پیش آؤ۔ ظاہری اور بناوٹی محبت نہیں۔ حقیقی محبت کرو جیسا کہ تم کو بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ عالمگیر محبت کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے جس سے بھی ملو حقیقی محبت کے جذبہ سے ملو۔ اگر کبھی ضرورت پڑے اور تم کو توفیق ہو تو چھوٹی موٹی کوئی خدمت لوگوں کی کر دیا کرو اور دل میں یہ خواہش پیدا کرو کہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے۔ اگر تم دل سے ایسا چاہو گے تو تمہارے قلب سے جواہر نکلیں گی اس کے دماغ کو متاثر کیے بغیر نہ رہیں گی (جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے) وہ رفتہ رفتہ تمہاری ہر بات ماننے لگے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح ہمیشہ خدا کے واسطے کرنی چاہیے تمہاری اپنی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہ ہو۔

اچھا اب میں تم سب کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تم سب اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ۔ برا دران سلسلہ! تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنے آستانہ سے محبت کرو۔ اس کے استحکام اور سر بلندی کے لیے کوشاں رہو۔ اگر تم سب ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ ان شاء اللہ اسی آستانہ سے تو حید کے آفتاب عالم تاب کی روشنی پھوٹے گی جو پاکستان کے چپہ چپہ کو تو حیدی یعنی مومن اور محسن بنادے گی۔

دنیا سے محبت

(قبلہ محمد صدیق ڈار توحیدیؒ)

ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بری ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کو بھی خالق کائنات نے ایک خاص مقصد کے لئے صرف انسان کی خاطر پیدا فرمایا اور انسان کو اس سے استفادہ کرنے کے لئے یہاں بھیجا ہے۔ ساری خرابی انسان کی ناشگجی اور غلط روش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب وہ متاع حیات کو اپنا مقصود جان کر اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں مادی لذات کی کشش پیدا کر رکھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اللہ کی عطا کردہ تعمیر و تعمیر کی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُؤَيِّنُ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ط ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ (آل عمران: ۱۴)﴾

ترجمہ: ”لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور موسیٰ اور کھیتی باڑی زمینت دار معلوم ہوتی ہیں مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔“

دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان اللہ کے احسانات کو پہچانے اور اس کے ساتھ اور زیادہ محبت کرے۔ شکرگزاری کی روش پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں اور اگر انسان احسان ناشناسی کر کے کفر کی راہ اختیار کرے تو اس کے لئے سخت عذاب کی وعید ہے۔

اللہ کا دین انسان کو زندگی کی مکمل حقیقت سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ حیات ارضی کے مختصر عرصہ کو ہی سب کچھ جان کر اسی میں کھو کر نہ رہ جائے بلکہ حقیقت شناس بن کر اس تربیت گاہ کا دورانیہ اس طرح بسر کرے کہ آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکے آخرت کی فلاح متاع دنیا کو ترک کرنے سے نہیں بلکہ اسے تعمیری کاموں میں استعمال کرنے میں ہے اگر انسان کی تخلیق کا مقصد دنیا میں آئے بغیر پورا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز یہاں نہ بھیجتے اس لئے دنیا کو برا سمجھنا یا اس کی مذمت کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو زمین کی خلافت کے لئے بنایا ہے انسان کو دریائے حیات کے اس پار واقع اپنی منزل مراد تک پہنچنے کے لئے دنیوی متاع کی اسی طرح ضرورت پڑتی ہے جس طرح کشتی کو سفر کرنے کے لئے پانی کی۔ اگر پانی ہی موجود نہ ہو تو کشتی ریت پر سفر کرنے سے تو رہی۔ البتہ یہ احتیاط ہر قدم پر لازم ہے کہ پانی کشتی کے نیچے ہی رہے اگر یہ کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو اسے ڈوبنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اگر مومن کے پاس مال و دولت ہی نہ ہو تو وہ زکوٰۃ صدقات، فطرانہ، حج اور جہاد فی سبیل اللہ جیسا ہم فرائض کی ادائیگی سے محروم رہ جائے گا۔ مومن دنیا کی تمام نعمتوں کو تصرف میں تو لاتا ہے لیکن ان سے محبت نہیں کرتا۔ اس پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک پردہ کی مانند سمجھتے ہوئے اپنے اصلی گھر کو آباد کرنے کے لئے کوشاں اور وہاں جانے کے لئے بہتاب رہتا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان اسے خوف و حزن اور موت کے ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ مومن کیلئے موت تو محنت کا صلہ اور بندگی کا انعام وصول کرنے کی گھڑی بن جاتی ہے۔ وہ موت کو ایسا پل سمجھتا ہے جس پر گزرے بغیر وہ اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ موت کے ساتھ اس طرح سے پیار کا تعلق ان مقربین بارگاہ کا ہی ہو سکتا ہے جنہیں اپنے عقیدہ و ایمان کی صداقت، عمل کی راستی اور آخرت میں اللہ کے وعدوں کے مطابق کامیابی پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موت کی آرزو کرنے کو ایمان کی صداقت کا نشان ٹھہراتے ہوئے جو فرمایا اس کا ترجمہ اس طرح ہے:

”آپ ﷺ کہہ دیں کہ اے اہل یہود اگر تمہیں یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو اور یہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔“ (الجمعة: ۶-۷)

اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ کے ہاں واپس جانے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی پردہ سی اپنے وطن واپس لوٹتا ہے۔ علامہ اقبالؒ کیا خوب فرماتے ہیں:

نشانِ مردِ مومن با تو کویم
چوں مرگ آید تہم برب اوست

یعنی میں تمہیں مردِ مومن کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسان اپنی بصیرت استعمال کرے اور دنیا کے فریب میں گرفتار نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ نہ تو دنیا کی نعمتوں میں کوئی خرابی ہے اور نہ ہی ان کے استعمال کی ممانعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کو دنیوی بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ قرآن کریم میں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکمرانی کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سردار اللہ کے حبیب حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ تو جو خواہش فرماتے اللہ تعالیٰ کے دربار سے مل سکتا تھا لیکن آپ ﷺ نے اللہ کی رضا اور فقر کو ہی پسند فرمایا۔ آپ ﷺ کے خلفائے راشدینؓ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مملکتوں کی امارت اور سیادت عطا فرمائی۔ اصل خرابی اللہ کو بھول کر دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو جانے اور اپنی ساری صلاحیتیں اس کے حصول میں کھپا دینے میں ہے۔ اللہ کے آخری رسول ﷺ کا فرمان عالی شان ہے:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْخَطِيئَةِ (یعنی دنیا کی محبت خطاؤں کا منبع ہے)

اس لئے تمام برائیوں اور خرابیوں کی جڑ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا کی محبت کو جانتا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے تاکہ انسان دنیا کو اپنی خادمہ سمجھ کر اس سے خدمت لے اور اللہ کی محبت کا طلب گار بنے نہ کہ اس خادمہ پر ہی فدا ہو کر اپنے حقیقی محبوب سے دور ہو جائے اور اس کے غضب کا سزاوارٹھہرے۔ قرآن مجید کی چند آیات میں دنیا سے محبت کرنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے والوں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے وہ یہاں درج کی جاتی ہیں:

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ حُجَّاتٍ ۖ اُولٰٓئِكَ فِيْ صُلٰٓى ۖ بَعِيْدٌ﴾ (ابراہیم: ۳)

ترجمہ: ”جو لوگ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔“

﴿فَعَلٰٓيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾ (النحل: ۱۰۶-۱۰۷)

ترجمہ: ”کافروں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لئے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

﴿فَاَمَّا مَنْ ظَلَمَ ۝ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ فَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ هِيَ الْمَأْوٰى﴾ (النازعات: ۳۷-۳۹)

ترجمہ: ”جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

﴿رٰٓىۤنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (البقرہ: ۲۱۲)

ترجمہ: ”جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوش نما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تسخر کرتے ہیں لیکن جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن اُن پر غالب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔“

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالْإِنْسَانُ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (یس: ۸-۷)

ترجمہ: ”جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اُس پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں اُن کا ٹھکانہ، اُن اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں، دوزخ ہے۔“

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُفُوسُ الْإِنْسَانِ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَلُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (ہود: ۱۵-۱۶)

ترجمہ: ”جو لوگ دنیا کی زندگی اور اُس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم اُن کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں اُن کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع۔“

انسان کی بنیادی ضروریات محدود ہی ہیں اور وہ بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں لیکن ہوا و ہوس خواہشات کی کوئی حد نہیں یہی وجہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور دوسری ضروریات کو ہماری لالچ و دہوس نے اس قدر پھیلا دیا ہے کہ انسان کے بس سے باہر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب تو مادہ پرستی کے غلبہ کی وجہ سے کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان روٹی کھا کر زندہ رہے۔ روٹی کا غم انسان کو کھا گیا ہے اسے سر چھپانے کے لئے ایک چھوٹا سا کوشا در کا تھا لیکن اب بڑی کوٹھی کے

لا لچنے سے پھانسی والی کوٹھی لگا دیا ہے اسی طرح موٹر گاڑی کی سواری کا بھوت خود انسان پر سوار ہو گیا ہے۔ اسے تن ڈھانکنے کے لئے سادہ سے کپڑے کی ضرورت تھی لیکن قیمتی ملبوسات اور فیشن کی ہوس اسے بنگا کر کے گتھی کا ناچ بچا رہی ہے۔ انسانی نفس کی بے لگام خواہشات نے تعیشت کو ضروریات کا روپ دے کر بنی نوع انسان کو اس دیوانہ وار دوڑ میں لگا دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے کیوں کہ خواہشات کے مقابلے میں وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی امت کا انداز فکر اور طرز حیات اس طرح کا نہیں ہے۔

۱۔ مسلم شریف میں حضرت ابو عبد الرحمنؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے سنا ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجر لوگ فقرا میں سے نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ کیا تمہاری بیوی نہیں ہے جس کے پاس تم ٹھکانہ کرتے ہو؟ کہا ہاں! پھر فرمایا کیا تمہارے پاس رہائشی مکان ہے؟ عرض کیا ہو جو ہے۔ فرمایا پھر تو تمہارا شمار دولت مندوں میں ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس خادم بھی ہیں۔ فرمایا پھر تو تمہارا شمار بادشاہوں میں ہے۔

حضور ﷺ کی اپنی زندگی جو اللہ سے محبت کرنے والوں کے لئے کامل نمونہ ہے دنیوی آرائش و زیبائش سے یکسر خالی، فقر و فاقہ میں بسر ہوئی تھی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات بھی فیضان نبوت کے زیر اثر تسلیم و رضا میں ممتاز ہو چکی تھیں۔ لیکن جب اسلامی فتوحات بڑھنے کی وجہ سے مال غنیمت میں اضافہ ہونے لگا تو ان پاک دامن ہستیوں کے دل میں بھی اپنی حالت کی بہتری کیلئے تحریک ہوئی۔ جب ان مجسم وفا ہستیوں نے اپنی جائز خواہش کا اظہار فرمایا تو یہ بات حضور ﷺ کے اطمینان خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ تمام ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو کر ایک ماہ کے لئے حجرہ نشین ہو گئے آخر کار اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ لِمُحْسِنَاتٍ مِّنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۶۸)

ترجمہ: ”اے پیغمبر ﷺ! اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و
آرائش کے خواست گار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں
اور اگر تم اللہ رسول اور آخرت کے طلب گار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لئے
اللہ نے بڑا عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

ہم لوگ جو نفس کے بہانوں میں آ کر اور ابلیس کی ملع کاری سے فریب کھا کر دنیا کی
لذات کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں اور مادی نعمتوں کا پیچھا کرنے کے لئے جواز تلاش کرتے
پھرتے ہیں اور فکر آخرت سے آزاد ہو جانے کے لئے اپنے مطلب کی تفسیریں لکھتے ہیں۔
مندرجہ بالا واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک معصوم سی خواہش کرنے پر حضور
سرور کائنات ﷺ کے شرف زوجیت سے محرومی کا خطرہ پیدا ہو گیا آخر ان زہد و تقویٰ کی مجسم
تصویروں اور اللہ کی پر خلوص بندیوں نے اپنے مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے
یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ملتی ہیں۔

جو لوگ اللہ اور ایم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ غلط گمان رکھتے ہیں کہ کائنات خود
بخود ہی وجود میں آگئی اور ہم اپنے اعمال کے لئے کسی ہستی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ ایسے
بے دین یعنی آزاد روش اور من مانی کرنے والوں کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں مادی دنیا کی
لذات کے حصول میں صرف ہو جاتی ہیں ایسے لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی جو
حالت زار اس وقت ہوگی اس کا نقشہ بھی قرآن نے بڑی خوبی کے ساتھ کھینچ دیا ہے تاکہ کفار کے
ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل ہو جو زبان سے تو ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں

لیکن عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اور ان کی محبت کو ترک کر کے دنیا کے کاموں میں ہی غرق ہو کر رہ گئے ہیں۔

”آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ایچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے وزن قائم نہیں کریں گے ان کی سزا جہنم ہے اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کی ہنسی اڑائی۔“

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَيْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ (الاحقاف: ۲۰)

ترجمہ: ”اور جس دن کافروں کو زخ کے سامنے کئے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم لذتیں دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان سے مستمتع ہو چکے سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہہ بد کرداری کرتے تھے۔“

نقوشِ مہر و وفا

(فرمودات قبلہ بابا جہان محمد صدیق ڈالر صاحب توحیدی)
(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

بابا جان فرمانے لگے کہ صبح منیر لودھی صاحب کا فون آیا، میں ناشتہ کر رہا تھا۔ روتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ خیر ہے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کل اسلام آباد میں اپنے ادارے کا افتتاح کیا۔ یہاں اپنی یونیورسٹی کی برانچ بنا رہے ہیں۔ کل ٹی وی پر خبریں لگائیں تو آگے وہ ڈاکٹر قدیر خاں آ رہا تھا۔ ان کی صدارت میں افتتاح ہو رہا تھا۔ یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے دکھایا۔ منیر لودھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فون پر وہ اسے یاد کر کے رو رہے تھے کہ مجھے صحیح مرد من ملاحظہ۔ صحیح ولی کامل سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ہے تمہیں مل گیا ہے، وہ صحیح بندہ ہے ڈاکٹر قدیر خاں۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس نے تمہیں ایٹم بم بنا دیا، تم نے اسے جیل ڈال دیا۔ انڈیا کو عبد السلام نے بنا دیا، وہ پہلے پاکستان سے ہو کر گیا تھا۔ ڈیڑھ سال یہاں پھر رہا، کسی نے پوچھا نہیں۔ اس نے انڈیا کو جا کر بنا دیا۔ انہوں نے اسے President بنا دیا۔ اس کے خلاف الزامات لگا کر پرویز مشرف نے معافیاں منگوائیں۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ دیکھو اس نے پیسے کے لالچ میں یہ کیا ہے۔

وہ (منیر احمد لودھی صاحب) کہتے ہیں کہ میں اس (قدیر خاں) سے کل سے ملا ہوں تو میری اب تک یہ حالت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ وہ بندہ بھی دکھی ہے بے چارہ۔ یہ تو صحیح بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جیسے بابا جی کہتے تھے کہ اقبال جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے انڈین مسلمانوں کے لئے۔ یہ بھی جو ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ایسے لوگ اللہ میاں عطا کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ نہ اس کے ساتھ کیا ہے

اور نہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ اقبالؒ کو بھی تھنہ ملا تھا نواب کوپال سے۔ حیدر آباد دکن سے بھیجا تو اس نے واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو خدا سے بھی نہیں لیتا کہ یہ میری خدائی کی زکوٰۃ ہے، اسے رکھو۔ آپ نے بھی ان (قدیر خان) سے ایسے ہی کیا ہے۔

یہ جوا چھ لوگ ہیں، یہ اللہ میاں کے خاص لوگ ہی تھے، جب اللہ میاں کسی قوم کو آگے کرنا چاہتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے۔ اب وہ شرمبارک کب سے لگا ہے۔ گھوڑے پر بھاگا پھر رہا تھا پاور پلانٹس پر کہ بجلی پیدا کرنی ہے، بڑی Latest ٹکنیک آگئی ہے۔ اس نے بڑی خوش آئند قسم کی تجاویز دی تھیں، مگر بند کر دیں اس کی سب باتیں۔ پراجیکٹ موجود ہے مگر اس کو پیسے نہیں دے رہے۔ آگے دوسرے ٹکڑے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کرو، اس طرح ٹھیک ہے، بھوکے مرو۔ بجلی نہ ہو، یا جوا ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ نہ ہوں۔

ایک بھائی نے دوسرے سائنسدان کا نام لے کر کہا کہ وہ کہتا ہے کہ عبدالقدیر خان نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا ڈراما ہے۔ عبدالقدیر خان کہتا ہے کہ وہ لائق ہے۔ ان کی آپس میں بات ہی نہیں ملتی۔ پتا نہیں کون ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں۔ ایک بندہ تو نہیں بناتا۔ بنایا تو سب نے مل کے ہے۔ اس نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ بڑے کام تھے کرنے والے۔ اینٹیم بم بنانا ایک بندے کا کام تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ Weapon create کرنے پر لانا ان کا کام تھا۔ انہوں نے High speed centrifuge بنائے۔ بڑی High speed پر اسے چلانا پڑتا ہے۔ بڑی ٹیم ہوتی ہے، سب مل کر کام کرتے ہیں۔

بھائی نے کہا کہ Atomic reactor کے ماہر یہ بشیر الدین محمود ہی تھے۔ بابا جانؒ نے فرمایا کہ اس نے وہ چشمہ والا پروجیکٹ کہتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے۔ مجھے انہوں نے باہر نکالا۔ میں نے اللہ کے رحم و کرم سے پاکستان انڈسٹری کا سارا جائزہ لیا کہ یہاں تو بہت کچھ بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے Potentials ہیں اگر ہم انہیں استعمال کریں۔ کوئی بھی فیکٹری ہوا سے سائیڈ پر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جہازوں کی بھی جو فیکٹری ہوا سے سائیڈ پر ڈیزائن کیا جاتا ہے

انجن جو ہے یہ کسی فیکٹری سے لیں گے کہ اس پاور کا ہمیں انجن چاہئے۔ Generators اور Starters جو ہیں یہ سب مشہور کمپنیاں بناتی ہیں۔ ٹائر جو ہیں یہ Dunlop والے بناتے ہیں پیراشوٹ Mark and Baker کی Injection sheet مشہور ہے Worldwide ان کی سب جہازوں کو لگی ہیں۔ آگے چلنا ہے تو یہ سیٹ جو ہیں یہ بھی Mark & Baker والے بناتے ہیں۔ ان کے جواپے F-16 تھے، ان میں وہ اپنی ہی سیٹ لگاتے تھے۔ وہ ناکام تھیں۔ ان سے کہا کہ یہ Mark & Baker والی کرا دیں تو فیل ہو گئے۔ ان کے بعد جواپے بنائے ان میں وہ Mark & Baker کی لگائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب Expertise سے ہوتا ہے۔ سارا کچھ اسی طرح چلتا ہے۔ وہ سارا سامیٹ پر Feed ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ Radiator والے جو ہیں انہوں نے Radiator ہی بنائے ہیں۔ انہوں نے یہی بنائے ہیں۔ یہ تمہیں بنا دیں گے۔ یہ باقی سب اسی طرح چلتا ہے۔

وہ سارے کام Site پر کرتے ہیں۔ یہ سیٹیں لگانی ہیں جہاز کی تو یہ جو سیٹیں بنانے والا ہے وہ تمہیں سیٹیں لگا دے گا۔ سب سے پہلے Chassis آتی ہے۔ آگے انجن اور پیچھے ڈیزل لگا ہوتا ہے۔ اب اس نے آگے چلنا ہے تو بس بنانی ہے تو بس بنالو۔ ٹرک بنانا ہے تو ٹرک بنالو۔ یہ ان کو دے دیں تو یہ آپ کو بنا دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگے گا۔ وہ ڈیزائن کرتے ہیں۔

Air Force جو ہے اس میں بھی ایسے ہی کورنٹس جب مانگتی ہے کہ ہمیں ۲۰۲۰ء کے بعد ایسا جہاز چاہئے، ہم نے اس لئے بنانا ہے۔ اتنی Speed ہو۔ اتنے بم، اتنے راکٹ، اتنا سامان Carry کر کے اتنی Speed سے جاسکے۔ وہ اپنی Requirement دے رہے ہیں۔ مختلف کمینیز آگے جن کے جہاز بنے ہوئے ہیں، وہ Proto-type جہاز بناتی ہیں۔ Proto-type مطلب کہ Single بنے گا۔ ایک ہی ہے۔ اس کے سانچے اور ڈھانچے نہیں بنیں گے۔ صرف ایک بنتا ہے جو مشینوں پر گرڈ گرڈ کر اس کو بنا دیں گے۔ انجن کس پاور کا فٹ کریں گے کہ اس پاور کا انجن ٹھیک ہے، وہ لگا دیں گے۔ باقی جو بھی ہے، ان کو ایئر فورس نے اپنی

Instruction دی ہے، اس کے مطابق وہ لگا دیں گے لیکن یہ ایک ہی جہاز بنے گا۔ ان کے پاس Research and development ہر ٹیکنری کی اپنی ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں۔ ہر چیز ریسرچ کر کے وہ بنا کے دیتے ہیں۔ وہ انجن والے انجن بنا کے دے دیں گے کہ اتنی پاور کا ہو۔ اس کے سنے ڈیزائن جو ہیں کہ اتنی Height پہ جاسکے، یہ سب کچھ۔ وہ ساری Companies اپنا اپنا جہاز بنائیں گی۔ اب وہ ایئر فورس کو دے دیں گے کہ یہ بن گیا ہے جہاز۔ اسے ٹیسٹ کر لیں۔ اب وہ ہر ایک کے جہاز کو ٹیسٹ کریں گے۔ جو ان کے Instructor نے Approve کر لیا وہ تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بناتے ہیں کہ یہ جہاز Approve ہو گیا ہے۔ وہ سینکڑوں جہازوں کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اس جہاز اور اس کمپنی کی مشہوری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ Research and development پر جو کروڑوں روپے لگاتے ہیں وہ آجاتے ہیں۔ دوسرے جہاز ان میں سے اگر کوئی اچھا ہے تو وہ کمپنی بنالے گی کہ چلو یہ باہر بھیج دیں گے۔ اپنے جہاز جن کی منظوری ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو جہاز ہوں گے وہ ایکسپورٹ کرنے کے لئے ہوں گے، یہ بھی کورنمنٹ کی منظوری سے ہوگی۔ وہ اپنا جہاز جو ہے وہ کسی کو نہیں دیں گے۔ جیسے F-16 جو تھا، وہ بہت کم ملکوں کو دیا تھا۔ ایسے وہ جہاز بنائے جاتے ہیں۔

ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنری سارا کچھ خود بنائے۔ ان میں ہر چیز جو ہے Specific equipment بنانے والی Feeder industry جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب گاڑی بنانی ہے پاکستان میں تو یہ کیوں نہیں بن رہی۔ اس لئے کہ اس کو پہلے وہ Develop کرنی پڑے گی۔ کوئی بندہ جس نے گاڑی بنانی ہے وہ آگے Fitting والے بندے لگاتا ہے۔ وہ Chassis اور وہ انجن صحیح ہونا چاہیے۔ کوئی انجن والی کمپنی ہو جو اس خاص ورائٹی کا انجن بنائے، اور آگے بناتی رہے۔ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس نے پاؤی بنانی ہے کہ آگے ٹرک بنے تو وہ آپ کو بنا دیں گے

آگے کورنمنٹ کی پالیسی Long range ہو کہ یہ کیسے بنانا ہے، تو یہ چلے۔ ایک دفعہ یہ Nissan جیپ بنا رہے تھے کہ یہ پاکستان کے سارے علاقوں میں کامیابی سے چلی ہے پتا نہیں پھر اس کا کیا ہوا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی لیکن اس کا سب کچھ پاکستان میں ہی بنا تھا۔ باہر سے کچھ نہیں لیا تھا۔ ادھر لاہور سے ہی انہوں نے سارے Industrialists اکٹھے کئے اور کہا کہ ہم نے یہ بنانا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ بنادیا انہوں نے سب کچھ۔ لاہور میں وہ غلام حسین پستون والے۔ ان کا نام ہی یہ تھا، وہ پستون والے تھے۔ وہ پستون بناتے تھے جس سائز کا بھی چاہیے۔ پہلے انہوں نے ریلوے کے بنائے، اس کے ماہر تھے۔ ایسے ہی وہ سارے جو تھے اس کا انجن انہوں نے بنادیا۔

ادھر کراچی میں ایک ہمارا شاگرد تھا، وہ مٹی کے تیل والے لیپ بناتے تھے۔ ان کی شیشے کی کپنی ہے۔ وہ اس میں بڑے ماہر تھے۔ وہ بڑا اچھا اور Intellegent لڑکا تھا۔ اس کا دادا اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے دادا کو میرے بارے میں لکھا کہ میرے بڑے اچھے استاد ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے دادا جی ہیں ان سے مل کر آنا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں چھٹی پر آیا تھا تو چلا گیا۔ بابا جی حیات تھے۔ بابا جی علی صاحب کی جو فرم تھی Modern comforts الفلاح بلڈنگ، میرا خیال ہے ابھی ادھر آکر بیٹھا کرتے تھے۔ بابا جی دن کو ادھر ہی دکان پر آجاتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں کیا وہاں اکیلا بیٹھا رہوں گلبرگ میں وہاں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ سویرے علی صاحب انہیں ساتھ بٹھا کر لے آتے تھے۔ باہر کرسی ڈال دیتے تھے اور وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ میرے شاگرد نے کہا کہ میرا بھائی وہاں سے آکر آپ کو لے جائے گا تو آپ وہاں چلے جائیے گا۔ وہ مجھے لے گئے۔ ان کا دادا ملا، بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے کہ میرا پوتا آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ دوسرے کمرے میں ان کی رہائش تھی اور اوپر فیکٹری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لیپ ہم بناتے ہیں۔ یہ ڈبے لے کر پالش کر کے ان سے ہی بناتے ہیں۔ ڈائیاں رکھی ہیں۔ شیشہ کی چمنی کاٹ کے بن جاتی ہے۔

نیچے ڈبہ بنا ہوا ہے، اس میں ریت بھر کے اس کا Weight کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیپ میں Carbonator کے ساتھ جو Air filter ہوتے تھے، آرمی والوں نے جیپ بنانے کے لئے بلایا تو ہم نے کہا کہ یہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ Air filter انہوں نے بنایا۔ انہوں نے مجھے ایک Filter دکھایا جو ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور بتایا کہ یہ امریکہ کا بنا ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے دکھایا کہ یہ ہمارا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر بتا دیں اگر اس کی شکل میں یا اس کی کواٹھی میں کوئی فرق ہے۔ یہ Rough ہے یا اس کی بناوٹ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ حالانکہ ان کا کام مختلف تھا۔ انہوں نے لیمپ بھی دیے اور یہ بھی کر کے دیا۔ انہوں نے رات مجھے اپنے پاس رکھا۔ دال چاول کھلائے۔ صبح سبز چائے اور ساتھ وہ گلچے دیے اور کہا کہ ہم بھی کشمیری ہیں۔ ہم تو اب برائے نام ہی کشمیری رہ گئے ہیں، وہ قریب کے کشمیری تھے۔ انہوں نے ہمیں مصری دال رات کو چاول کے ساتھ دیے، پوچھا کہ آپ بھی یہ رات کو کھاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی رات کو چاول ہی کھائے جاتے ہیں۔ مصری دال کے ساتھ گوشت وہاں کھایا تھا۔ ہمارے ہاں یہاں گوشت اور ماش کی دال کا بڑا Combination تھا۔ ویسے ہی پکا لیتے تھے۔ دال چاول کے لئے نہیں۔ انہوں نے مصری دال ڈلوائی۔ مصری دال ویسے ہی بڑی زبردست ہوتی ہے، گوشت میں ڈال کر اور بھی زبردست ہوگئی۔ ہم نے یہاں ان (اہل خانہ) کو یہ نسخہ بتایا اور یہاں یہ فرمائش پر چل رہی ہے۔ مصری دال ویسے پکی ہو تو خالد صاحب بھی صبح کہتے ہیں کہ امی چاول ہیں؟ انہوں نے سویرے کھانے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آرمی کا یہ کام ہم کرتے ہیں۔ وہ جو ان پڑھ مستری ہیں، وہ یہ کام خوب کر لیتے ہیں۔ صدر ایوب خان جو ہے وہ ایسے خطاب کرتا تھا کہ میرے عزیز وطنو! میرے بیٹھے ہوئے ہی وہاں آرمی کا ایک میجر آیا۔ ایسے ہی اس سے بات شروع ہوگئی۔ اس نے کہا کہ کو جرانوالہ ایسا شہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ دنیا کا کوئی آئیٹم وہاں لے جائیں، ان کو بتا دیں کہ ہمیں اتنا یہ چاہئے۔ وہ نہ آپ سے اس کی ڈرائنگ مانگیں گے، نہ اس کی Specification

مانگیں گے، کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ ان کو دکھا دیں کہ یہ پرزہ ہے، یہ چاہئے، تو وہ آپ کو بنادیں گے وہ آپ سے کوئی Specification یا ڈرائنگ کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ وہ سیدھی سی وہ چیز بنا کر آپ کو دے دیں گے۔ وہ میجر کہتا ہے کہ یہ قوم بڑی زبردست ہے۔ اب یہ افواہیں بڑی بناتی ہے کہ وہ بوڑھا ہے، اسے فالج ہو گیا، مرا اور اب گیا، یہ گیا۔ یہ بڑی ماہر ہے اب افواہیں بنانے میں۔ اگر یہ کسی Technical line پر چل پڑی تو یہ ہاں بھی کمال کرے گی۔

وہ (ایوب خان) بڑا اچھا تھا۔ ہماری قوم قدر نہیں کرتی۔ اب بھی ٹوکوں کے پیچھے اس کی تصویر لگی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ بڑا اچھا تھا، اس نے بڑا کام کیا۔ یہ سارے ڈیم اس کے زمانے میں بنے۔ سارے یہ گندم کے بیج تک اس کے زمانے میں تیار ہونے لگے۔ ڈھیر لگ گئے گندم کے۔ یہ اسی کے زمانے میں ہوا۔ اس کے دور میں فوجیں بھی دنیا میں اچھی مانی گئیں۔ امریکہ کے پاس ٹھیک ہے طاقت ہے، ایٹم ہے مگر ۶۵ء کی جنگ میں ہم نے انڈیا کا بھر کس نکال کر رکھ دیا۔ وہ جوان بھی لگتا تھا۔ شیر جوان۔ ان دنوں بی ڈی کے تحت الیکشن ہوئے۔ یہ جو بی ڈی ممبر ہوتے ہیں یہ بی ڈی ممبر پھر صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ Indirect الیکشن تھا۔ وہ بی ڈی کھڑا کرتے اور یہ بی ڈی والے اس کو منتخب کرتے۔ پتا نہیں ساتھ ہزار یا ساٹھ ہزار بی ڈی ممبر تھا۔ وہ آگے صدر تک خود منتخب کرتے۔ آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ بی ڈی ممبر تک کوئی اچھا بندہ منتخب کریں۔ یہ جب پہلی دفعہ ہوئے تو بڑے لوگ مخالف تھے۔ فاطمہ جناح کو سب نے اس کے خلاف کھڑا کیا کہ چلو ماں ہے یہ قوم کی تو لوگ کچھ تو عزت کریں گے۔ ماں کو مردانے لگے تھے۔ ماں کو کھڑا کر دیا۔ وہ قائد اعظم کی بہن تھیں، سارے بڑی عزت کرتے تھے لیکن انہوں نے سیاسی طور پر اسے کھڑا کیا کہ شاید اس کا کوئی Advantage ہوگا۔ لیکن وہ بے چاری اس قابل تو نہیں تھی۔ باباجی بھی بڑے خلاف تھے اس فاطمہ جناح کے کہ اس کو کیا پتا ہے؟ سالی کو۔ باباجی کہتے کہ اس کو کہو کہ آیت الکرسی سنا دے۔ اگر وہ سنا دے تو سارے ووٹ دے دو اس کو۔ اس کو پتا ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا۔

لاہور میں ان کا جلسہ تھا۔ یہاں ڈائریکٹ خطاب کرنا تھا فاطمہ جناح نے بھی اور ایوب خان نے بھی۔ وہاں لاہوریہ سارے بی ڈی ممبر گئے ہوئے تھے۔ جلسہ تھا۔ میں یہاں گھر تھا یا لاہور کہیں بس میں بیٹھے تھے۔ ایک ممبر تھا کوئی حافظ آباد کا۔ اس نے ٹرے والی پگ باندھی ہوئی۔ جھنڈے کوئی ادھر اور کوئی اُدھر کہ پتا چلے۔ کسی نے چھیڑ دیا ساتھ بیٹھے ہی۔ چوہدری صاحب کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اوجی ہم بی ڈی ممبر ہیں، لاہور گئے تھے، صدر ایوب نے بلایا تھا۔ وہاں جلسہ تھا۔ مائی بوڑھی فاطمہ نے کوئی تقریر شکریری کی۔ خدا جانتا ہے کوئی حرف نہیں پلے پڑا، اس نے کیا کہا ہے۔ پھر ایوب آیا۔ سوہنا جوان ہے بڑا۔ بلے ماں کے تیرے۔ ایک شیر جوان ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بقی لال خطرے کا نشان یہ فاطمہ کی بقی ہے۔ یہ بزر جھنڈا ہے، یہ میرا ہے یہ مسلم لیگ کا نشان ہے، تم کس کو ووٹ دو گے؟ کہتا ہے کہ پہلے تو ہمارا خیال ہی تھا کہ یہ مائی کو ووٹ دیں کہ قائد اعظم کی بہن ہے۔ مگر وہاں جا کر اپنا دل نہیں مانا۔ یہ بوڑھی ہے، اس کی قبر میں ٹانگیں ہیں، اس نے کل مر جانا ہے۔ اور وہ واقعی مر گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بوڑھی ہے قبر میں ٹانگیں ہیں، اس نے کل مر جانا ہے، پھر ہم اور ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہ چلی اور وہ چلی، وہاں جا کے اپنا موڈ بدل گیا۔ لوگوں نے بڑا کہا مگر اس نے کہا کہ ماں جی ماں۔ بات ہی کوئی نہیں۔ سوہنا جوان دیکھ کے دل خوش ہوا ہے۔

اس کا رنگ واقعی ایسا تھا جیسے گلاب ہوتا ہے۔ ہم ڈیوٹی کرتے رہتے تھے۔ VIP جہاز پر کافی دفعہ ڈیوٹی کی ہے۔ بھٹو نیا نیا آیا، وہاں چکالہ تھا تو اس نے جو سوٹ پہنا تھا، وہ باہر سے بھیجا گیا تھا۔ ہمارے سوٹ وغیرہ سب تیار ہوتے تھے۔ صدر کا بھی ایک دفعہ پروگرام ہوا تو ہم وہاں تھے۔ بتایا جاتا تھا کہ یہاں تک کارپٹ بچھا ہے تو جہاز کو یہاں آنا چاہیے۔ اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ ان کا Arrangement ہوتا ہے۔ وہاں ماسٹری کرنی پڑتی ہے۔ جہاز کو اشارہ دینا پڑتا ہے، چلنا اور Move کرنا۔ ہمارا ایک ماسٹر پلان ہوتا تھا۔ اس نے وہاں جانا تھا۔ کوئی فنکشن تھا شاید۔ پٹھان باجے آئے ہوئے تھے سارے۔ چادریں کندھے پر رکھیں۔ وہ وہاں آیا تو

اسے ہم نے Receive کیا۔ وہ سب سے پشتو بولے اور ساتھ چٹکی دے خانوں کو، یہ بڑا اچھا رہا۔ جب جنگ چھڑ گئی ۶۵ء کی تو بابا جیؒ نے کہا کہ اب بتاؤ۔ جب ایوب نے کلمہ پڑھتے ہوئے تقریر کی ریڈیو پر کہ دشمن کو پتا نہیں ہے اس نے کس قوم کو لاکا رہا ہے تو بابا جیؒ نے کلمہ پڑھتے ہوئے نعرہ مارا۔ لا الہ الا اللہ۔ بابا جیؒ نے کہا کہ ساری قوم کو اس نے توجہ دے کر ہینا ڈانڈ کر دیا، ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے محاذ پر۔ پوری قوم نکل آئی، جنگ کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو رہی ہے۔ لاہوری وہاں بیٹھ کر جیسے پتنگ بازی کرتے ہیں۔ ایسے جنگ میں حکومت اپیلیں کرتی ہے کہ خدا کے لئے آپ نیچے بیٹھیں، اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ جہازوں کے پیچھے لگ کے کوئی Accident ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں سنتا۔ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ روٹیاں پکائیں، ڈنڈے پکڑے کہ ہمیں جانے دو۔ کہا جاتا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لیں گے لیکن نہیں جی۔ مانیوں نے روٹیاں پکائیں، پراٹھے پکائے کہ ہمارے فوجیوں کو پہنچاؤ۔ بابا جیؒ نے فرمایا کہ اب وہ کدھر جاتی؟ مائی ہوتی تو وہ یہ باتیں کر سکتی تھی؟ کہ وہ فرنٹ پر اپنے مجاہدوں کے پاس جانے اور ان کو حوصلہ دے کر آئے۔ وہ بڑا ہمارا President جنرل آیا ہے ادھر۔ اس نے جان لڑادی ہے۔ بابا جیؒ تو خلاف تھے (فاطمہ جناح کے) کہ وہ گھر میں برتن ہی توڑ دیتی ہے۔ اٹھا کے مارے کہ وہ گئے سارے۔

جب اجلاس شروع ہوئے ایوب کے خلاف تو سردار عبدالقیوم خاں اس کے پاس گئے بابا جیؒ گلبرگ میں تھے۔ ہمارے ایک بھائی تھے شریف صاحب۔ انشورنس میں ہوتے تھے۔ General Insurance of Pakistan یہ کمپنی تھی، اس میں یہ کام کرتے تھے۔ وہ سردار صاحب کی پارٹی کے تھے۔ وہ ان کو لے کر گئے۔ حلقہ میں تو کم ہی آتے تھے مگر بابا جیؒ کے پاس وہ سردار عبدالقیوم صاحب کو لے آئے کہ چلو تمہاری بابا جیؒ سے ملاقات کراتے ہیں۔ میں بھی اتفاق سے وہاں گیا ہوا تھا۔ وہ آئے۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ سردار صاحب آگئے ہیں۔ بابا جیؒ نے حال احوال پوچھا کہ جی اچھا ہے۔ ان کو Coffee پلائی۔ انہوں نے سیاسی باتیں شروع کر دیں

کہ انڈیا، پاکستان کا اور یہ کشمیر کا کیا بنے گا؟ باباجیؒ نے کہا کہ انڈیا کبھی بھی آپ کو یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ جب بھی لیما ہے، لڑ کے لیما ہے، یاد رکھنا۔ اس دن جلسہ تھا۔ انہوں نے (سردار عبدالقیوم صاحب نے) جلسے میں جاتے ہی Statement یہی دی کہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کر کبھی نہیں ملے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ قراردادِ مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے ہوگا۔ اس کی مرمت کرو گے، تب وہ مانے گا۔

دوسرا ایوب کا کہا کہ یہ اب مصیبت ہے۔ باباجیؒ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ نیک نیت تھا مگر یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائے۔ اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ نہیں چھوڑے گا تو اس کو کوئی مار دے گا۔ اس کو Shoot کر دے گا کوئی۔ اچھے کام کیے ہیں، باباجیؒ بڑے خوش تھے۔ مرگیا تو پھر بھی کہنے لگے کہ بہت خوش ہے، جنت میں مزے کر رہا ہے۔ وہ عجیب دوزخ میں ہے۔ فلاں بھی دوزخ میں ہے۔ ایوب جنت میں ہے، بڑے مزے کر رہا ہے۔ نیک نیتی سے کام کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائے۔ اب وہ جو حسی مبارک کا آیا تھا کہ اس کو عمر قید ہو گئی ہے۔ چالیس سال نوکری اور اب یہ عمر قید برابر برابر ہی ہے۔ چالیس سال تھوڑا جینا ہے۔ چالیس سال حکمرانی کی ہے، دس سال بھی نہیں جینا اس نے۔ جیل میں ڈال دیا جلدی مر جائے گا۔ انشاء اللہ۔ ہاں اب اتنے سال حکمرانی کی ہے تو اب دوسرا بندہ بھی تو ہو۔ یہ ہے دنیا جس میں خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی گرفت کسی وقت بھی پکڑ سکتی ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اتنا Powerful اور کوئی یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کو وہ حکمران نہیں سمجھتے۔

خلافتِ ارض کی بھی تفسیر ہم نے پتا نہیں کر کے کیا کچھ کر دیا ہے۔ صفحوں کے صفحے، کتابوں کی کتابیں کالی کر دیں کہ خلیفۃ الارض جی بڑی چیز ہے۔ اس کو یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ خواہ مخواہ ہی۔ وہ اللہ نے آپ کا ایک زبردست قسم کا Test بنایا ہے اور آپ کے لئے آزمائش ہے کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ سب جگہ سے ہم نے قرآن پاک کی جو آیات اکٹھی کر دی ہیں۔ اس

سے مفہوم بڑا Clear ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی رائے نہیں دی۔ ہم نے تفسیر بالرائے نہیں بلکہ تفسیر قرآن بالقرآن کی ہے۔ قرآن خلیفہ کی کیا Explanation کرتا ہے کہ خلیفہ کیا ہے؟ موسیٰؑ سے کہا کہ آپ آئے تھے، تب بھی یہ حال تھا، اب تم آئے ہو تب بھی یہ حال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے فرعون کو ڈبو دیا۔ پتا نہیں کتنے سال لیے۔ یہ تو ہمارا حساب ہوتا ہے، اتنی جلدی تو کام نہیں ہوتے۔ لکھا ہے کہیں شاید کہ چالیس سال صحرا میں پھرتے رہے۔ موسیٰؑ سے کہا کہ تم فکر مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس سے مدد چاہو تو نماز شروع کرو اور صبر سے Patience دکھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ تمہارے دشمن کو ختم کر دے اور پھر تمہیں اختیار دے دے اور دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ جہاں لکم خلفاء الارض۔ تمہیں زمین کے خلیفہ بنانے کے دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب یہ نوزہوت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ یہ ویسا ہی ہو جائے اور ویسا ہی ہوا۔ ایک قوم جو غربت میں پس ہوئی ہے غلامی میں، وہ سوچ سکتی ہے کہ ہم میں سے ملک کے حکمران بن جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ ختم ہو گئی تھی ان میں یہ Spirit جو ظلم و ستم تھے ان پر وہ کیا۔ بچوں کو اور Men کو ختم کیا اور Ladies کو زندہ رکھا۔ کچھ چلو بچ بھی جاتے ہوں گے لیکن مقصد یہی تھا کہ ان کی Population بڑھے نہ۔ وہ ختم ہو گئے سارے۔ وہ بچا رہے بڑے Pressed۔ ان کا کوئی مشن بھی نہیں تھا۔ بس یہی کہتے تھے کہ یہ مجھے دے دو، ان کو میں ساتھ لے جاؤں۔ ان کی اصلاح کی بات تو کر ہی نہیں رہے۔ یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے بھی کہا کہ تم اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ زیادہ مسئلہ یا مطالبہ یہی تھا کہ ان کو چھوڑ دو، میں ان کو یہاں سے لے جاتا ہوں۔ وہ اس کو بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ان کے غلام تھے۔ اگر وہ (موسیٰؑ) ان کو لے جائیں گے تو یہ بالیاں کون صاف کرے گا؟ کام یہ جو چھوٹے ہیں، یہ کون کرے گا؟

اقبال اور اسلامی ثقافت

(خلیفہ عبد الحکیم)

گزشتہ دو صدیوں میں اقوام عالم میں عظیم الشان انقلابات ظہور میں آئے۔ سائنس کی ترقی نے علمی انقلاب پیدا کیا۔ فطرت کی مادی تسخیر نے صنعتی اور معاشی زندگی دگر کوں کر دی۔ جمہور نے بیدار اور خود شناس ہو کر تخت و تاج تاراج کر ڈالے۔ ہر جگہ سرمایہ داری اور جاگیر داری کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ہر جگہ مذہب کے نام پر پیدا شدہ توہم پرستی، رجعت پسندی کا بازار سرد پڑ گیا۔ مغربی اقوام مسلمانوں کی پرانی حریف تھیں۔ جیسے جیسے ان کا اقتدار بڑھتا گیا مسلمان مغلوب اور محکوم ہوتے گئے۔ حریفوں کو یہ کہنے کا موقع ہاتھ آیا کہ تمام مسلمان اقوام میں اسلام ہی ایک قد مشترک ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہ چیزیں مشترک اور دوش بدوش پائی جاتی ہیں ایک اسلام اور دوسری پستی و ذلت۔

لہذا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام ہی ان اقوام کی پس ماندگی کا ذمہ دار ہے۔ ملت اسلامیہ جو اپنے تئیں خود کو خدا کی چہیتی ملت سمجھتی تھی، یا تسلیم و رضا میں مہر بدل تھی یا خدا سے شکوہ سنج۔ یہ شکوہ اقبالؒ کے قلب سے بھی نکلا:

جرات آموز مری تابِ سخن ہے مجھ کو

شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو

اب مسلمانوں کے ایک طبقے نے کہنا شروع کیا کہ یہ سب تباہی اس لئے آئی ہے کہ مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں رہے۔ اسلام کے نام لیوا ہیں لیکن اسلامی زندگی بسر کرنے پر تیار نہیں۔ قولا تو حید کے علمبردار ہیں لیکن عملاً مشرک ہیں۔ اس پر دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ تشخیص اور تجزیہ حالات تو درست معلوم ہوتا ہے۔ جو قومیں دنیا کی مالک ہو گئیں اور مسلمانوں پر چھا گئی ہیں ان میں کون سا اسلام یا ایمان ہے۔ کج فہم مولا اور بے بصیرت صوفی کہنے لگے کہ دنیا مومن کا

قید خانہ اور کافروں کی جنت ہے۔ اصل چیز آخرت ہے جو مومنوں کے لئے مخصوص ہے، خواہ وہ دنیا میں کیسے ہی ذلیل معلوم ہوں۔ دنیا چند روزہ ہے، دولت اور حکومت آتی جاتی چیزیں ہیں۔ مادی اقتدار اور مملکتوں کے عروج و زوال کو دین سے کیا واسطہ؟ جب مجرور میں فساد ظاہر ہو جائے تو مومن کو غاروں اور خانقاہوں میں خلوت اختیار کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے افکار میں جب یہ اعتقاد تھا اور انفرادی و اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھر رہا تھا اس وقت مشیت ایزدی نے اس مملکت خود شناس میں اقبالؒ جیسا صاحبِ دل مفکر پیدا کیا۔

اقبالؒ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اسلام کی ماہیت کیا ہے اور اس کی اصلی روح کیا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر پیغامِ حیات ہے۔ محض چند عقائد کو الفاظ میں دہراتے رہنے سے کوئی ملت نجات اور جنت کی اجارہ دار نہیں بن سکتی۔ قرآن مازل کرنے والے خدا نے اس اجارہ داری کے متعلق یہود اور نصاریٰ کو تنبیہ کی تھی، اور خود مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا تھا کہ اگر تم نے اس دینِ فطرت سے سرتابی کی جس کے قوانین اٹل ہیں تو دوسری قوموں کو متمکن فی الارض کر دیا جائے گا۔ اقبالؒ نے اس دینِ فطرت پر ایک عارفانہ نظر ڈالی اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ دینِ فطرت اور اقدارِ حیات کے بیشتر عناصر جن اقوام کا جزو زندگی بن گئے ہیں، انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ اسلام ہی کی تعلیمات کو تجربہ حیات سے اخذ کر کے اپنا لینے کی وجہ سے کی ہے۔

مسلمانوں کو جو تعلیم خدا کی طرف سے دی گئی تھی وہ بے کوشش ان کے ہاتھ آئی اس لئے وہ اس کی قدر و قیمت بھول گئے۔ جن اقوام نے جدوجہد اور علم و عمل سے ان حقائق کو اخذ کیا وہ ان کے زیادہ قدر شناس ثابت ہوئے۔ کیوں کہ ان کو یہ دولت بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ مسلمان اس سبق کو بھول گئے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اسلام، مسلمان کہلانے والی اقوام کے ہاتھوں سے نکل گیا اور ایسی اقوام کی زندگی میں عملاً زیادہ دکھائی دینے لگا جو غیر مسلم کہلاتی ہیں تو کیا مسلمان کی نجات اب اس میں ہے کہ وہ مقتدر اور مہذب اقوام کی شاگردی اختیار کر کے محض نفائی کو اپنالے؟

اقبالؒ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ محض نقالی اور کورانہ تقلید کبھی حقیقی زندگی پیدا نہیں کر سکتی، کورانہ تقلید ایک قسم کی ڈنڈی خودکشی ہے۔

مقلدین دو قسم کے تھے، ایک روایت پرست، ماضی پرست اور مشرق پرست اور دوسرے جدت پرست اور مغرب پرست۔ اقبالؒ ان دونوں قسم کے مقلدوں کو کوتاہ اندیش سمجھتے تھے اور ان سے بے زار تھے۔ کبھی کبھی وہ روح اسلام کے بجائے روح مشرق کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔

جغرافیائی حیثیت سے اسلام زیادہ تر مشرق میں ہے، اس لئے وہ روح مشرق کو بعض اوقات روح اسلام کا مترادف قرار دیتے تھے، ورنہ مشرق و غرب کے متعلق اسلامی تعلیم تو وہی ہے جو قرآن میں ملتی ہے کہ نور الہی لا شرقیہ ولا غربیہ ہے، اور کہتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بھلائی نہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کوئی شخص اپنا منہ مشرق کی طرف کرے یا غرب کی طرف کرے، حیات ابدی ایک لامکانی مشیت ہے۔

اقبالؒ کے سامنے سوال یہ تھا کہ اسلامی ثقافت کی روح کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ روح کبھی ملت اسلامیہ میں کہیں صورت پذیر ہوئی بھی یا نہیں۔ تیسرے یہ کہ مستقبل میں اس کے صورت پذیر ہونے کی کیا توقعات ہیں اور چوتھے یہ کہ اسلام کی نام لیوا ملت کی کوئی مخصوص حیثیت اور کوئی مخصوص مشن ہے یا نہیں؟

اسلامی ثقافت کی روح کیا ہے، اس سوال کا جواب اقبالؒ کے اشعار میں جا بجا ملتا ہے اور اسکے لکچروں میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کی بنیاد ایک نظریہ حیات ہے جس کا مرکز جو را اسلامی تو حید ہے۔ ایک خلاق ہستی ہے جو علیم و حکیم ہے، رحمت و ربوبیت اس کی فطرت ہے۔ علم اور رحمت کے جوہر اس نے انسان کی ہستی میں ودیعت کیے ہیں۔ جس طرح اللہ کی رحمت اور ربوبیت عام ہے، اسی طرح انسان کا بھی یہ مسلک ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ اپنی استعداد کے موافق

عالمگیر رحمت کو اپنا شیوہ بنائے۔ انسان کو اس لئے نہیں پیدا کیا کہ وہ محض کائنات کا تماشا بنی ہو یا محض عبادت کے انداز میں خدا کی خلاقیت اور ربوبیت کی حمد و ثناء کرتا رہے۔ اللہ کی فطرت سے بہرہ اندوز ہو کر اس کو خود عامل بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی تصور تو حید حقیقت میں ماہیت حیات کا تصور ہے اور اس تصور سے خاص قسم کا فکر اور خاص قسم کی زندگی بطور نتیجہ حاصل ہوتی ہے، اسلامی روح یہ ہے کہ انسان میں صحیح قسم کی حریت پیدا کی جائے اور اس کو ہر قسم کے خوف سے نجات حاصل ہو۔ اسلام وہ انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جو ہر قسم کے خوف و حزن سے بالاتر ہو۔ اسلام مردِ مومن کو ربِّ رحیم و علیم کا دوست اور رفیق بنانا چاہتا ہے۔

قرآن نے یہ کہا کہ انسان بندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس نے عبادت کے مفہوم میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دی۔ دیگر ادیان میں عبادت زیادہ تر یو جاپاٹ کا نام تھا۔ قرآن نے کہا کہ تمام مظاہر فطرت اور انفس و آفاق کے تمام کوائف آیات الہی ہیں۔ وسیع معنوں میں کائنات صحیفہ الہی ہے، اور اس کے قوانین کا مطالعہ حقیقی تلاوت ہے۔ اس سے وہ بصیرت پیدا ہوتی ہے جس کی بدولت انسان کو خدا کے علم سے حصہ ملتا ہے۔ زندگی میں حکمت کی تلاش اصل عبادت ہے۔ قرآن نے ظاہری عبادت کو نہیں بلکہ حکمت کو خیر کثیر کہا ہے، اور خالی ظاہری عبادت کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ افسوس ہے! ایسے نمازیوں پر جن کے قلب میں رحمت کا جذبہ نہیں ہے۔ اسلامی ثقافت کی روح یہ ہے کہ تلاشِ حکمت اور جذبہ رحمت کو دین کی اساس قرار دیا جائے۔ الہی صفات کی مدد سے ترقی سے انسان خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے۔

جو قوم حکمت سے بے بہرہ ہو اور رحمت کو فقط اپنا اجارہ تصور کر لے، وہ ربِّ رحیم و حکیم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے۔ اسلام نے حکمت کے متلاشی اور علم کے طالب کو ظاہری عبادت والے عابد پر اس قدر ترجیح دی ہے کہ دونوں کی فضیلت میں کوئی نسبت نہیں رہتی۔ حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، جہاں بھی ملے وہ اس پر قابض ہو جائے۔ مسلمانوں میں جب تک اسلام کی روح کا فرما رہی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عرب میں کوئی علوم و فنون نہ تھے۔ اسلام نے مسلمانوں کو فقط ایک

زاویہ نگاہ اور ایک انداز حیات عطا کیا اور وہ اس قسم کا تھا کہ باقی تمام نعمتیں اور برکتیں اس میں سے پیدا ہو سکتی تھیں۔ انگلستان کے مشہور عالم و ادیب ڈین انج نے دینی حکومتوں پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دینی حکومتیں تاریخ انسانی میں عام طور پر علوم کی دشمن رہی ہیں، وہاں صرف ایک مستثنیٰ قوم ملتی ہے جس کی حکومت دینی تھی لیکن ابتدائی صدیوں کے مسلمان مشرق و مغرب کے علوم پر اس طرح چھپے جس طرح بیا سپانی کی طرف لپکتا ہے۔

اسلام نے کبھی علوم کو دین کا حریف قرار نہیں دیا، اور مسلمانوں میں کبھی یہ عقیدہ پیدا نہیں ہوا کہ دین و دانش میں کوئی اساسی تضاد ہے۔ اسلامی ثقافت کا بہترین نمونہ اس کی انقلابی تحریک کے آغاز میں ملتا ہے۔ اقبالؒ کی نظریں بھی بار بار اسی دور کی طرف اٹھتی ہیں۔ وحی قرآنی کی ابتداء ہی اس سے ہوئی کہ ”اقراء“ پڑھا اور اس رب کا نام لے، جس نے قلم کے ذریعہ سے انسان کو علم سکھایا۔ اس کے بعد رحمت عامہ اور عدل کی تعلیم ہے کہ ان صفات کو فقط مومنوں کی جماعت تک محدود نہ کر دو۔ جو لوگ تمہاری طرح کے عقائد نہیں رکھتے، ان کے بھی جان و مال اور آبرو کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جتنے مغلوب اور بے کس طبقے ہیں ان کی بے کسی کو رفع کرو۔ ان کے ساتھ عدل کرو، ان پر رحم کرو۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش کرو کیونکہ غلامی تو دین انسانیت ہے، اور جب تک یہ قبیح رسم پوری طرح منسوخ نہیں ہوتی تب تک اتنا ضرور کرو کہ غلام کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھو۔

جو لوگ تمہارے عقائد نہیں رکھتے ان کے ساتھ رواداری برتو۔ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔۔۔ رواداری کی انتہا کر دی کہ یہ اجازت دے دی کہ ایک غیر مسلم عورت تمہاری اولاد کی ماں ہو سکتی ہے۔ اس رواداری کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو اپنی تعلیم کی صداقت اور اس کی دل کشی پر کامل اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ غیر مسلم اگر مسلم سے رابطہ پیدا کرے گا تو مسلم کا اسلام نہیں بگاڑے گا۔ اور غیر مسلم کی اسلام پسندی کا احتمال پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عیسائی غلام تک کو یہ اجازت دی کہ وہ چاہے تو اسلام قبول کر لے اور چاہے تو اپنے آبائی دین پر

قائم رہے۔ جب اس نے اپنے آبائی دین پر قائم رہنا پسند کیا تو فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا حق حاصل ہے۔ اسلام دنیا میں ایسی ہی آزادی قائم کرنے کو آیا ہے۔ آزادی ضمیر کا جو سبق اسلام نے دیا اور جس طرح اس پر عمل کیا دنیا کی تہذیبیں ترقی اس پر کوئی اضافہ نہ کر سکی۔ بلکہ بڑی مہذب اور متقدم قوموں نے افراد سے یہ حق چھین لیا۔ آج جس اسلوب مملکت کو اجتماعیت کہتے ہیں خواہ وہ مارکسزم ہو یا جرمنی کی نازیٹ یا مسولینی کی فاشیٹ، ان سب نے افراد سے یہ حق چھین لیا۔ اسلامی ثقافت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک عالمگیر برادری کی بنیاد ڈالی۔

انسانی، نسلی اور جغرافیائی امتیازات کو انسانی وحدت میں حائل ہونے سے روکا۔ مغربی قسم کی وطن پرستی، نسل پرستی اور رنگ پرستی مسلمانوں نے کبھی قبول نہیں کی۔ مغرب کی تقلید نے مسلمانوں میں ان کمزور جذبہ بات کو ابھارنے کی جا بجا کوشش کی۔ لیکن قوی اُمید ہے کہ اسلامی ثقافت کا وحدت انگیز پہلو ان سے شکست نہیں کھائے گا۔

اسلام صدیوں سے ملوکیت، مٹائیت اور غلط قسم کے متضوفا نہ افکار سے ملوث ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن حقیقی اسلام کے متعلق خدا کا وعدہ ہے کہ یہ چراغ پھونکوں سے کبھی نہ بجھے گا۔ مسلمانوں میں ہر جگہ بیداری کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ استبداد کی زنجیروں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ صدیوں کا جمود اور استبداد یک بیک رفع نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے کچھ وقت لگے گا۔ اس کو پہلے غیروں کے بیرونی استبداد سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان زنجیروں کو بھی توڑنا ہے جو مذہب کے جمود اور معاشرت کی فرسودہ روایات نے اسے پہنا رکھی ہیں۔ اصلی اسلامی ثقافت وہ ہوگی جس میں عالمگیر عدل اور امن کے قیام کیلئے جہاد بھی ہو اور زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھالنے کیلئے اجتہاد بھی۔ جہاد و اجتہاد دونوں کے لئے علم کی ضرورت ہے کیونکہ علم ہی سے انفس و آفاق کی تسخیر ہوتی ہے۔

فکر اسلامی اور استحکام پاکستان

(کے۔ ایم۔ اعظم)

جمال الدین افغانی کے خیال میں عالم اسلام کے زوال کی بنیادی وجہ فکر اسلامی میں انحطاط ہے۔ ان کے خیال میں دین اور فکر دینی دو منفرد تصورات ہیں۔ اگر کسی دین کے فکر میں انحطاط رو پذیر ہو جائے، تو اس کی تبلیغ و ترویج بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ فکری انحطاط، اسلامی تہذیب کے لیے جس کا دارومدار دین پر تھا، نہایت ہی مہلک ثابت ہوا۔

دراصل ہندوستان میں اسلام کی فکری اساس کی بنیادیں اورنگ زیب عالمگیر کے عہد ہی میں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھیں، کو اس مقتدر بادشاہ کی دلیرانہ شمشیر زنی کی وجہ سے اس پر پردہ پڑا رہا۔ اورنگ زیب عالمگیر کی آنکھیں بند ہوتے ہی، اس کے کمزور اور نا اہل جانشینوں کے دور حکمرانی میں ہر اطراف انتشار، نفاق اور ہوس کا بازار گرم ہو گیا۔ ان نا مساعد حالات میں مسلمانوں کے مذہبی، روحانی، ثقافتی، تمدنی، معاشی اور سیاسی زوال کے آگے بند باندھنے کے لیے جس فرد نے سر جھڑکی بازی لگا دی وہ شاہ ولی اللہ تھے۔ انہوں نے بیک وقت تین محاذوں پر کام کیا۔ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی زوال سے پیدا شدہ صورت حال سے عہدہ بردار ہونے کے لیے اقدام اٹھائے، دوسرے انہوں نے ہندی مسلمانوں میں ملی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کوششیں کیں، تیسرے انہوں نے احیائے دین کے لیے ایک مثبت اور مربوط فکری اساس مرتب کی۔ کونابریخ کے جبر کے سامنے شاہ ولی اللہ کامیاب تو نہ ہوئے، مگر وہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثبت فکری اور عملی لائحہ عمل چھوڑ گئے، جس پر عمل پیرا ہو کے، آج کے مسلمان اپنی جنت گم گشتہ کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔

پاکستان کی بقا و استحکام کا دارومدار کلی طور پر اسلام پر ہے۔ اس لیے پاکستان کی روحانی اساس کو اجاگر کیے بغیر پاکستان کا استحکام ناممکنات میں سے ہوگا۔ چنانچہ پاکستان کے موجودہ و گزر

کوں حالات میں ایک فعال فکری تحریک کا اجرا ہی اس کی بقا اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی ضمانت مہیا کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بھر میں ایک فکری اور نظریاتی جال (network) قائم کر دیا جائے۔ اس فکری اور نظریاتی کام کو ایک تحریک کی شکل دینے کے لیے حضرت علامہ اقبالؒ کا تصور روحانی جمہوریت، نہایت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔

اس فکری مناسبت کے سلسلے میں ایک نہایت ہی اہم کام، اسلامی نظام کے واضح حدود خال کے تعین کا ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے جس کے بغیر، حضرت علامہ اقبالؒ کی نظر میں سیاست، چنگیزی، بن جاتی ہے اور وہ کون سا اسلام ہے، جس کو ہمارے ملا ”فی سبیل اللہ فساد“ بنا دیتے ہیں۔ بے شک اگر ”نفاذ اسلام“ کا مطلب ملاؤں کا اپنا اپنا اسلام رائج کرنا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوش نودی اور فلاح عامہ تو دور کنارہ ہمارے ہاتھ در ماندگی، انتشار اور اللہ جل و جلالہ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو صحیح فکری راہ پر گامزن کیا جائے۔ مگر ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیوں کہ صدیوں پر محیط ملوکیت اور سامراجی تسلط نے مسلمانوں کو ذہنی غلامی اور فکری جمود میں اسیر کر رکھا ہے اور وہ اس کی زنجیروں سے ابھی تک پوری طور پر آزاد نہیں ہو پائے۔ صدیوں کی سیاسی غلامی نے ہماری قومی خود اعتمادی، اخلاقی قوت اور اجتماعی مورال کو پامال کر دیا ہے۔ ہم میں روحانی بصیرت باقی رہی ہے نہ ہی حریت فکر۔ چنانچہ پوری کی پوری قوم یا تو اسلاف کی نقالی میں مگن ہے یا پھر مغربی افکار کو اپنانے کے مغرب کی متعین کردہ راہوں پر گامزن ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح قوم کو اس کی خواب گراں سے جھنجھوڑ کر روحانی تعمیر نو کی راہ پر گامزن کر دیں۔

پاکستانی معاشرہ ایک طرف رجعت پسند، مقلد اور متشدد اور دوسری طرف آزاد خیال، مغرب زدہ اور فرنگی گزیدہ گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ کوئی بھی گروہ ایسا نہیں جو کسی مثبت طریقے سے اسلام کی ایک وسیع النظر، روشن خیال اور متحرک تعبیر کر رہا ہو۔ پاکستان کی روحانی تعمیر نو اسلام

کی ایک وسیع النظیر، روشن خیال اور متحرک تعبیر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کے منہ شدہ عقائد اور ناقص فہم دین کی اصلاح ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کام پاکستان کو ”جھوٹ“ کی دبا سے نجات دلانا ہے۔ دراصل سچائی ہی روحانی جمہوریت کی بنیادی اساس ہے اور اسی سے عقل و دانش کی بالادستی، اظہار رائے کی آزادی اور صحت مند اخلاقی اور جمہوری روایات قائم ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ماضی پرستی اور شخصیت پرستی، جو کہ بت پرستی کی ہی ایک شکل ہے، قومی فکر کو نئے زمان و مکاں کی طرف حرکت دینے کی بجائے، ماضی کے فرسودہ تصورات میں جامد و مجمد کر دیتی ہیں۔ ماضی کے ساتھ ایک تخلیقی تعلق رکھنا ایک بات ہے اور ماضی میں ہی گم ہو کے رہ جانا دوسری بات۔ ایک زندگی ہے اور دوسری موت۔

اس وقت پاکستان مختلف انواع کی مشکلوں میں گھرا ہوا ہے۔ بھارت اور مغربی طاقتیں ہماری جان کے درپے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے فکر اور اعمال کا بے لاگ محاسبہ کریں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کہاں کہاں پر ہم بے درپے غلطیاں کر رہے ہیں اور حتی الوسع ان کے ازالہ کی کوشش کریں۔ ایسا محاسبہ کئے بغیر ہم اپنے دشمنوں سے ہر د آزمائے ہو سکیں گے۔ اسلام کی ظاہری محبت کا دم بھرتے ہوئے، خود ستائی میں مبتلا رہنا منافقت ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر اسلام سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں اپنا بے رحم محاسبہ کرنا ہوگا دوسری طرف دشمن کی سوچ کا صحیح اندازہ لگا کر ہی اپنا رد عمل متعین کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اپنے فکر کو مجتمع کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔

(۱) جس وقت ہم اسلامی عالمگیر اخوت کے نام پر یہ کہتے ہیں:

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

تو غیر اقوام اسے ”محبت کی جہانگیری“ کے پیرائے میں نہیں، بلکہ اسلامی سامراج کی شکل میں دیکھیں گی، خاص طور پر جب جہاد فی سبیل اللہ ہماری امت کا طریق زندگی ہے۔

تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں

خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا

روئے زمین کو مسجد کہنے میں مغرب کو ہماری عبادت سے کوئی خطر نہیں بتلواؤں سے ہے۔

(۲) ہمارے یہ کہنے سے کہ ”امت مسلمہ علاقے اور ملک کی حدود سے بالاتر ہے، تو حید اس کی اساس ہے اور کعبہ اس کا مرکز اور محور“ اقوام غیر اس میں بڑا خطرہ محسوس کرتی ہیں، بالخصوص جب کہ مغربی طاقتوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آفاقیت کے ٹھیکیدار وہ ہیں نہ کہ ہم۔

(۳) ہر وہ زمین ملت اسلامیہ کا وطن ہے، جس میں مسلمان اشتراک ایمان کی بنیاد پر متحد ہو کر اسلامی معاشرہ قائم کریں“ (زندہ رود)۔ ہمارے اسی انداز فکر سے مغرب خوفزدہ ہے۔

(۴) حکومت الہیہ کے قیام یا ظلم کے خلاف جہاد اور کشور کشائی کے لیے جنگ میں عملیاتی سطح پر کتنا فرق ہے؟

(۵) ہمارے علماء کی اسلامی سوچ میں قوت کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ بقول علامہ اقبال مذہب قوت کے بغیر ایک فلسفہ ہے اور بقول مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ”تقویٰ کے بغیر قوت ظلم ہے جبکہ قوت کے بغیر تقویٰ بے معنی ہے“ حاکم کا اصل سرمایہ طاقت ہوتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر طاقت آفاقیت کے لیے نہیں بلکہ ذاتی اور قومی مفادات کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے۔

(۶) نیک تمنائیں حالات کو نہیں بدلتیں۔

(۷) اگر پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے ساحل سندھ پر قدم رکھا تھا، تو اب پر اہل علم کیا ہے؟ بقول ڈاکٹر اسرار احمد اسلام ہندوؤں کو فتح کر سکتا ہے، تو مسلمانوں کو فتح کرنے میں کیوں ناکام ہے۔

(۸) قدامت پسند علماء کو روشن خیال کیسے بنایا جائے، جو جدید تقاضوں کے مطابق اسلام کی تعبیر کر سکیں؟ (اقبال)

(۹) کیا ایک روحانی سیکولر نظام ممکن ہے؟ ایک دینی اور سیکولر انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟

پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، مگر بنگلہ دیش سیکولرزم کے نام پر علیحدہ ہو گیا،۔ کیا اب بنگالی ہم سے کم تر مسلمان ہیں۔

(۱۰) کیا انسان مذہب کے جھمیوں سے آزاد ہو کر صرف عقل کے زور پر ترقی کر سکتا ہے، جیسا کہ کانٹ، کومپٹ اور ہیگل کا خیال

(۱۱) جدید ریاست میں ’اللہ کی حاکمیت‘ اور ’ملت آدم‘ کے تصور کے مضمرات کیا ہوں گے؟

(۱۲) کیا ہمارا واحد مقصد سیاسی اقتدار کا حصول ہے، خواہ یہ اسلام کے نام پر ہو یا سیکولرزم کے نام پر؟

(۱۳) ہمارے مسائل کا اصل سبب اپنے دین سے دوری ہے یا اپنے اپنے مسلک سے شدید لگاؤ؟

(۱۴) مغربی جمہوریت سے روحانی جمہوریت کی طرف سفر کے مضمرات کیا ہوں گے؟

(۱۵) کسی نظریہ کو ہم عینیت پسندی کا لبادہ پہنا کر اس کی عملی خامیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

(۱۶) روحانی جمہوریت میں اسلام ایک آفاقی دین کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ اس میں اور علماء کے تصور اسلام میں کیا فرق ہے؟

ہمارا بنیادی مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی، سماجی اور دینی ادارے ایسے روشن ضمیر، درخشاں جہیں اور دلکش مسلمان پیدا نہیں کر پا رہے، جن کو دیکھنے کا ہم میں سے کوئی خواہش مند ہے، مدارس، مساجد اور خانقاہیں تو موجود ہیں، مگر ان میں فکر و دانش اور وجدان کی شمعیں گل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم مندرجہ بالا چبھتے ہوئے سوالات پر تہہ دل سے غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید ہمیں اپنا کھویا ہوا راستہ مل جائے۔

احکام الہی

(اشفاق احمد)

جوانی کا زمانہ طاقت ور، منہ زور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے، اس وقت ہم میں ضد بھی شامل تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم کو دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ اس عمر میں ایک خاص طرہ امتیاز ہوتا ہے تو ہم نے ایک دن باپا سے یہ سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیں اور تو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہیں زندگی کی، یہ بتائیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ماکراہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت سے ایسے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پر، کہ ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اور بہت اونچے درجوں کے ہوتے ہیں، اور بہت اعلیٰ رتبے حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ دکھ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسکراتے رہے۔ اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور ہم بڑے مایوس ہوئے، اور واپس اپنی کونٹری میں آ کر بیٹھ گئے، اور اپنے طور پر غور کرنے لگے کہ یہ عجیب ہے، یہاں بھی دو نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عزت افزائی ہے، اور جو اچھے والے ہیں، وہ بے چارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیوں سزا ملتی ہے زندگی میں؟ ایک تین سال کا بچہ ہے، اور وہ ہار نکلا سڑک پر اپنی گیند کو کچلنے کے لیے، اور تیزی سے ایک کار آتی ہے، اس کو کچل جاتی، اب اس کا کیا قصور تھا۔ اس طرح کے بے شمار سوالات جو ذہن میں آتے تھے، جب بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، اور ان کا جوابی، اور بڑھاپے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بتدریج آتے چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہے۔ وہ ضرور ان سوالوں کو face کرتا ہے، اور ان کا جواب نہیں دے پاتا۔

ایک روز میں اور میرا ساتھی بہت بے چین ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا تھا، جو ہمارے ساتھ نہیں گزرا چاہیے تھا، کیوں کہ ہم اپنے ”بھانویں“ بڑے سچھے آدمی تھے لیکن ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سر یہ راز کھول کر ہمیں بتائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، دیکھو آپ لوگ جو ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب صورت حال اختیار کر لی ہے کہ آپ فعل اللہ کے اوپر تنقید کرنے لگے ہیں۔ فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے۔ لیکن آپ صرف اس کے احکام تک رہیں اور فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا سر کار، یہ تو پھر کمال کی بات ہے۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم کو کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں۔ باقاعدہ Discuss کریں، ڈیٹا لگ کریں۔ انہوں نے کہا، نہیں آپ کا، اور ان کا یہ رشتہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ تھی۔

پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرا، اور ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو یہ محسوس کیا کہ واقعی ہماری توجہ فعل اللہ پر زیادہ رہتی ہے، اور ہم خواہواہ اس میں دخل دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کلفٹن گئے۔ ارادہ تھا کہ ساحل پر پکنک منائیں گے، بالکل پانی کے قریب جا کے ریت میں۔ وہاں جا کر کے دری بچھالی، سامان رکھ دیا اس کے اوپر، تو میں نے کہا تھا، کوئی لہر ایسی بھی آئے گی جو ہمارے اوپر چڑھ جائے گی۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں پھر ہم بھاگ چلیں گے، دری کھینچ لیں گے۔ بڑا مزہ رہے گا۔ جب میری بیوی سارا سامان لگا رہی تھی، چائے وائے کا تو میں نے دیکھا کہ اس دری کے اوپر ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے، وہ چلی جا رہی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ سمندر کے پاس گھونگھاپسی ہنکو ہو سکتے ہیں۔ یہ چیونٹی کا یہاں کیا کام، یہ کدھر سے آگئی۔ پھر میں نے غور کر کے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے سوچنا رہا کہ یہ لالو کھیت سے

چلتی چلتی تیرہ دن کی مدت میں سفر طے کر کے آج ساحل پر پہنچی ہے۔ لیکن پھر میں سوچنے لگا، اس نے کیوں اتنی معصیت اختیار کی۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ بے چاری بہت بے چین تھی۔ گھر میں بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ میں جو یہاں پر رہتی ہوں تو میں جا کر سمندر کی حقیقت معلوم کر دوں گی۔ تو یہ سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہے، اور کہتی ہے کہ میں سمندر کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کو اس کی ساری گہرائی، اور گہرائی کو ایک چیونٹی سے بھی کم تر ہونے کے باوصف جاننے کی آرزو رکھتا ہے۔ جاننے کا تجسس، اور شوق ہوتا ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے۔ خیر ایک لہر آئی، اور اس چیونٹی کو، ہماری جائے نماز کو، اور ہماری سب چیزوں کو بھگو کر گزر گئی، تو پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو چاہے کرے جس طرح سے مناسب سمجھے لیکن اس کے باوصف دل کے اوپر ایک بوجھ ضرور رہتا ہے، اور آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز واقارب کے ساتھ تو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو، اور تم جاننا چاہتے ہو، اور اس راز کو معلوم کرنے کے خواہش مند ہو، صرف یہ نہیں سری پائے کھاتے ہوئے یا نہاری کھاتے ہوئے یا بر دست کھاتے ہوئے۔ اگر آپ سچ مچ جاننا چاہیں تو پھر اس کا ایک نسخہ ہے بڑا سیدھا اور پائیدار نسخہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں، جوں جوں آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے، اور اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔ جس طرح سے آپ انیم کا راز معلوم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا انیم جو آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، وہ کس طرح اتنا بڑا، اور طاقتور ہو سکتا ہے کہ سارے علاقے کو، ملک کو، جگہوں کو شہروں کو پھاڑ کر رکھ دے، اور ملیا میٹ کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ نیوکلیئر فزکس پڑھیں۔ پھر آپ لیبارٹری میں آئیں، اور لیبارٹری میں آکر اس پر تجربہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کہوئے جائیں گے۔ پھر کہوئے میں جا کر ان کے ساتھ کام کریں۔ آپ پر شیشے کی طرح یہ واضح ہونے

لگ جائے گا کہ یہ کیسے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جاننے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ راستہ ہے۔ جب آپ احکامات کی لیبارٹری میں آجائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں آپ پر آسانی کے ساتھ واضح ہوتی جائیں گی اور واضح یوں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے، وہ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لے، ایک سنگل بینڈ کا ریڈیو سیٹ ہے۔ اس پر ایک ہی سٹیشن بچتا ہے اور اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، بے شمار اورلبریں بھی ہیں، اور ملک بھی بول رہے ہیں، لیکن میں تو ہوں ہی سنگل بینڈ کا ریڈیو، تو مجھ پر وہی ایک بجے گا۔ تو جوں جوں آپ احکام الہی میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے بینڈ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ سنگلز جو آپ کو ویسے سنائی نہیں دیتے، ویسے محسوس نہیں ہوتے، ویسے ان کا احساس نہیں ہوتا وہ ارتعاش آپ کے اندر داخل ہونے لگے گا۔ وہ اسرار فنا آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت رک جائیں گے، جس وقت آپ احکام الہی سے ذرا سا بھی منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جیسے آدمی، چھوٹے سے آدمی، بالکل بے حیثیت۔ ہم نے تو ایسے رازوں کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ یہ ہماری حیثیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے، اور بہت قریب سے دیکھے ہیں، جنہوں نے اس بات کو دل میں تہیہ کر کے اپنایا۔

احکام الہی میں داخل ہونے سے وہ فریکوئنسی ضرور ملتی ہے۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا جس کے زور پر آدمی اپنے دل اور ذہن پر اٹھے ہوئے سوالوں کو جانچ سکتا ہے۔ پرکھ سکتا ہے، اور اس کو اس کا جواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب سی رہ جاتی ہے کہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص اور ایک بڑے مقام پر پہنچا ہوا آدمی، احکام الہی میں پورے کا پورا اتر ا ہوا انسان، کئی دفعہ کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی کے خلاف بھی پھسل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنی طرز کی ایک نئی چیز ہے۔

ایک بہت بڑے صوفی تھے۔ وہ اپنے بچوں کی، اور اپنے متعلقین کی، اور اپنے مریدین

کی ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے۔ ایک ایسے جنگل میں جس کے قریب سمندر تھا۔ لے جا کر ان کو جنگل کے مناظر بھی دکھانا چاہتے تھے، اللہ، جنگل اور سمندر کا رشتہ بھی کچھ اپنے انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ ان کو لے جانا اس لیے بارش میں بہت ضروری تھا۔ مریدین کی ایک لمبی جماعت تھی۔ وہ بابا جی تھے، وہ ایک درخت کے ٹنڈ پر بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اچانک ایک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ وہاں آگئے اور انہوں نے آکر اس صوفی کو السلام علیکم کہا۔ یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کر گئے تھے۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دست بدست ان کے سامنے جھکے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ جوان کے مرید تھے، وہ تو بے چارے پریشان ہوئے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہمارا پیر جو ہے، ہمارا گرد جو ہے، ہمارا monitor جو ہے، اس طرح سے جھکتا ہے تو وہ ان کے ساتھ محبت، اور ادب سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرید جو تھا میرے جیسا، اس کے دل میں کھد بد ہو رہی ہے، اور بدستور ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، اس کی کچھ خدمت ہونی چاہیے۔ یہ وقت کے بہت بڑے ولی قطب ہوں گے۔ مرید اپنے پیر صاحب کو ایک طرف لے کر کہنے لگا، حضور یہ کون صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا یہی ولیوں کے ولی ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہوگئی، اور یہ امیر البحر ہیں۔ یہ سمندروں کے قطب ہیں، سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے۔ ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آکر بیٹھے ہیں تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آگئے ہیں۔ اس نے کہا، جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس سے تو ہماری ترقی ہوگی، اور ان سے کچھ پوچھیں گے۔ وہ بو لے ایک بات ہے بر خوردار کہ تمہاری ترقی نہیں یہ کر سکتے کیوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کے چپ جو ہیں، کندھوں پر جو سار لگے ہوتے ہیں، اتر چکے ہیں، اور ان کو اس کا علم نہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو امیر البحر سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اس مرید نے تو رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے، اور ان بے چاروں کو پتا نہیں۔ وہ اتنی زور سے رویا کہ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ تو خاموش رہ،

درندان کو علم ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ خیر وہ ملے بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم کو اجازت دیجیے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے سمندروں میں۔ تو مرید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ آؤں۔ انہوں نے کہا، ضروریہ تو ہمارا فرض ہے۔

وہ پیچھے پیچھے ان کے دست بدست چلا۔ اور جو امیر البحر تھے وہ آگے آگے چلے تو جنگل میں جاتے جاتے جب گھٹنا جنگل آیا تو اس نے کہا، آگے آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ تو اس نے کہا نہیں حضور ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جب بات کی تو اس نے زور سے چیخ ماری، اور رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے۔ تم رونے کیوں لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، حضور میرا دل بھر آیا ہے، اور میرے اوپر ایسی افتاد پڑی ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، بے فکر رہو۔ ہم سے بات کرو، ہم تمہارے پیر سے بات کریں گے۔ کوئی الجھن ہے؟ اس نے کہا، ہاں حضور الجھن ہے۔ انہوں نے کہا، کیا الجھن ہے؟ اس نے کہا، حضور الجھن یہ ہے کہ آپ امیر البحر ہیں، اور آپ کا تعارف ہے سمندروں پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن حضور آپ کے پپ اتر چکے ہیں آپ کے سناڑ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ تھوڑے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا۔ انہوں نے کہا، تم کیا کہتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے یہ فرمایا گیا ہے جو عرض کیا۔ اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے بھی جب ادھر ادھر دیکھا، دونوں کندھوں پر تو واقعی ان کے سناڑ نہیں تھے وہاں۔ انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی، اور وہ دوا دیا کیا کہ جنگل میں پرند چہند سب پریشان ہو کر شاخوں سے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا۔ اے پیارے، اے نوجوان! تم نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ اب مجھ پر ایک مہربانی اور کرو کہ میرے پاؤں میں رسی باندھو، اور مجھ کو گھسیٹو زمین پر، اس جنگل میں، اس کڑی سرزمین پر، جہاں کیکر کے کانٹے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ میں بھی دوا دیا کرتا ہوں تو بھی کر کہ اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے، جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا۔ اس نے کہا، حضور میں تو یہ بے ادبی کر نہیں سکتا۔ آپ مجھے قتل کر دیں، یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا،

میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ میں کبھی تجھے اس کا بدلہ دوں گا تو بے چارہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کوئی سخت تیل توڑی، اس کو بیل دیا، حکم کے مطابق ان کے ٹخنوں پر باندھا کندھے پر تیل کو رکھا اور چیخیں مارتا ہوا خود بھی اس کو بت کی طرح گھسیٹتا ہوا چل پڑا جنگل میں، اور وہ روتے جاتے تھے، اور آہ بکا کرتے جاتے تھے، اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی، جو گناہ ہے، معاف کیا جائے جب وہ چلتے ہوئے آرہے تھے، تو بتانے والے بتاتے ہیں جتنے پرندے درختوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی چیخ و پکار شروع کر دی، اور رو مار شروع کر دیا، اور جنگل کی ہرنیاں اور ہرن اور شیر اور چند پرند سب کھڑے ہو گئے اور منہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، یا باری تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما۔ ہم تیری مخلوق ہیں۔ بیکاری مخلوق ہیں۔ ہم تو جانور ہیں لیکن تیرے حضور یہ تو درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو معافی عطا کی جائے۔ ان کا رونا، اور چیخنا، اور پرندوں اور جانوروں کا اللہ کو پسند آیا، تو پھر کہا گیا، جا اس کو معاف کیا۔ چنانچہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ آگئے اپنے عہدے پر واپس۔ تو اس مرید نے کہا، حضور میں تو خوشی سے بے چین ہوا جا رہا ہوں۔ الحمد للہ۔ جب وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا۔ کیوں کہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینی تھی۔ مرید نے کہا، حضور میری حیثیت تو نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے۔ کہنے لگے چند روز کی بات ہے کہ سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا، اور حکم خداوندی سے چل پھر رہا تھا۔ بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں۔ تو میں نے کہا، یا باری تعالیٰ اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ بھرے سمندر پر یہ بارش۔ اگر سوکھے میدانوں میں ہو تو کچھ فائدہ ہو۔ لوگوں کو مانج ملے، فصلیں اگیں۔ بس اتنی بات، میں نے رائے دی تھی۔ فعل اللہ کے اوپر میں نے تنقید کی تھی، تو خواتین و حضرات پھر یہ بات ہو گئی۔ فعل اللہ اور ہیں، احکام اللہ اور ہیں، اور ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ (اقتباس از: زاویہ)

ایک بے سمت اور بے مصرف ذہنی مصروفیت کا نام علم نہیں! حصول علم کا ایک مقصد حاضر و موجود سے نجات بھی ہے۔ ایک صاحب علم کو خود سے نجات کا علم بھی آنا چاہیے۔

وہ علم جو وجود کی کشش سے نجات نہ دے سکے، اُس سے نجات پانے کی دُعا کرتی چاہیے۔ وہ علم جو انسان کو لطافت کی بہشت سے نکال کر کثافت کی زمین پر بہوٹ کر دے، اُس پر توبہ واجب ہے۔۔۔ کہ یہی وہ علم ہے جو نفس پر ظلم ایجاد کرتا ہے۔ علم خود شناسی بھی ہے اور خود احتسابی بھی! ستم یہ ہے کہ ہمارا سارا ”علم“ اپنی مہلتِ عمل سمیت دوسروں کے اعمال کا احتساب کرنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ یوں زندگی خرچ ہو جاتی ہے۔ اور خاطر تک جمع نہیں ہو پاتی! دن کی روشنی کا علم اگر ہماری رات میں چراغاں نہ کر سکے، تو روشنی کا علم کس کام کا ٹھہرا !!!

جب انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم دینے والے سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ بے عمل انسان وقت کے حرم و کرم پر ہوتا ہے، با عمل شخص وقت کے اسی تیل رواں کو موڑ دیتا ہے۔ یہ ہم عمل کرنے والی قومیں وقت کے تیز دھارے کو آبِ ثاروں، جھیلوں اور ندیوں کی شکل دے کر جہانِ رنگ و بو میں رنگا رنگ گلکاریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ بے عمل قوم ہر سال کسی سیلابِ بلا کا شکار ہوتی ہے۔

علم کے بعد بے عملی، دراصل اپنے ہی علم پر بے یقینی کا اعلان ہے۔ علم پر یقین نہ ہو، تو عمل کی طرف قدم نہیں بڑھتا۔ عمل کی شاہراہ پر چلنے والے اپنے علم کو عین یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔۔۔۔ اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدے کے بعد مجاہدے میں مداومت کا عمل دو قدم ہے۔ اس طریق پر چلنے والے مسافر چلتے چلتے خود سبک میل کی صورت ہو جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر قافلے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں۔۔۔۔ اور نئے سرے سے ہمت باندھتے ہیں !!!

انسان کو علم اس لئے دیا گیا ہے کہ وہ فناء سے بقاء کی طرف ہجرت کر سکے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں: ”اگر علم کا مدعا خوشنودی مخلق ہے تو حجاب اور اگر علم کا منشاء رضائے حق ہے تو نور، بلکہ نور علی نور!!“ وہ علم جو نور کی طرف راہنمائی نہ کر سکے، اُس میں گھرے ہوئے شخص کی مثال اُز زوئے سورہ نور ایسی ہے، جیسے ماذیت کے بحرِ ظلمات میں گہری اندھیری رات اور اس میں طغیانی کی منہ زور موجیں۔۔۔ کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اُسے اپنا ہاتھ خود بھی دکھائی نہ دے !!!

ایک دنیا دار آدمی اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کو مرعوب کر سکے۔ لوگ دولت اور حکومت سے بھی خلق خدا کو مرعوب کرتے رہتے ہیں..... ایسے لوگوں کو جاہل کہا جاتا ہے۔ وہی عام سے کام جو لوگ دولت اور حکومت سے کرتے رہتے ہیں، اگر علم کو ذریعہ بناتے ہوئے کئے جائیں، تو جہالت کے اس درجے کو کیا کہیں گے؟ اگر حصول علم کا مقصد مادی منفعت ہے تو ایسا علم، نفع بخش نہیں ہوگا..... گھالے کا سودا لکھے گا!! علم اگر صرف جان لینے کی تمنا تک محدود رہے..... تو جان لے کر رہے گا۔ آج کے دور کا علم معاشیات لوگوں سے معیشت چھین لینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ موجودہ دور کا علم طب، معالجین کو صرف بیماریوں کی تشخیص کرنے اور ادویات تجویز کرنے کا لائسنس فراہم کرتا ہے، انہیں مریضوں سے ہمدردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ بیماریوں سے زیادہ بیماریوں میں دلچسپی لینے والا معالج شفاء کے تصور سے نا آشنا ہے۔ معالج کا اخلاص اور اخلاق ہی مریض کیلئے شفاء کی نوید ہوتی ہے۔ امیر اور غریب مریض میں تفریق کرنے والا صرف دولت جمع کرنے میں مصروف ہے۔ نجی ہسپتال کو یا نجی بینک کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ بینکوں کی طرح ان کا عملہ امیر کا لائسنس کے سامنے کچھ بچھ جاتا ہے..... اور غریب ہنٹے چڑھ جائے تو اس کا خون چوڑا لیا جاتا ہے۔ غلطی سے ہم ٹیکنیکل تعلیم کو علم سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ فی تعلیم محض ایک ہنر ہے۔ ہنرمند افراد جب تک خدمت کا ہنر نہیں سیکھتے، ان کی ہنرمندی نو سر بازی کی ایک ترقی یافتہ شکل بن جاتی ہے۔ علم جب تک قربانی دینے کا ہنر نہ سکھائے، منفعت بخش نہیں ہوتا..... نہ اپنے لئے، نہ مخلوق خدا کیلئے! جو علم رب کی طرف سے آئے گا، وہ مخلوق کی ربوبیت کرے گا!!

انسان جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی سے اپنی ترقی کی رفتار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس پر اخلاق اور رُوحانیت کی تعلیم بھی اُسی انداز اور رفتار سے واجب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موٹر روے پر دوڑنے والی گاڑیاں، لوہے کی پٹری پر پھسلنے والی سبک رفتار بلٹ ٹرین اور ہوا کے دوش پر تیرنے والے جہو جیٹ اگر نظم و ضبط کے پروٹوکول کی پاسداری نہ کریں تو نتائج خوفناک مرتب ہوتے ہیں۔ گلوبل ویلج میں انفرادی غلطی کا نتیجہ اجتماعی نکتا ہے۔ اس طرح، پہلے کی طرح آج بھی تعمیر ملت کیلئے فرد کی اصلاح فرد افراد ضروری ہے۔!!!

عبدالغفور جیسی موت

(جاوید چوہدری)

وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے ”آپ میرے لیے دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو“۔ لوگ انہیں خوش حالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے ”آپ کی دعا سر آنکھوں پر لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے“ ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے ”سر! یہ عبدالغفور کون تھا؟“۔ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے تھے، عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے، وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمرے میں جا گئے تھے، دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا، وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے، انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا، وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب زمین دار بھی تھے اور صنعت کار بھی، وہ فلور ملوں کے مالک تھے، اپنی گندم بیس کر بیچتے تھے اور کرڈوں کھاتے تھے، والدین کی واحد اولاد تھے۔ چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پرہیزگار بھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبدالغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں

سے بھی یہی درخواست کرتے تھے۔ ہم بچہ پوچھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے ”بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گیا“ اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔

یہ 1993 کا حج تھا، مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا ”میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ آسکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا“ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا ”آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے اور دوسرا آپ اس بار اپنے بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں“ وہ ہنس کر بولے ”آپ مجھ سے اکثر عبدالغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سننے کا وقت آ گیا ہے، آپ عبدالغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی“ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے ”عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا، وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا، وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر گھٹو بھی تھا، کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا، میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا، عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا، عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا نہ ہی کوئی اور نیکی کا کام کرتے، وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی، وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا، ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے، ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے، ہم نے ایک سال قرعہ اندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا، ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا، لوگوں نے اسے

بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھیجا دیا، اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا، عبد الغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا، ہم نے دوبارہ قراءت کی، دوسری بار پھر اس کا نام آگیا، ہم نے تیسری قراءت کی پھر عبد الغفور کا نام آگیا، ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبد الغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی، چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، کو یا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبد الغفور کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا، ہم نے اس پر بہت زور دیا مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا، میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا، میں نے اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ میں تمہیں پورے سال کی تحواہیں اضافی دے دیتا ہوں، وہ لالچ میں آگیا، میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا، مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا، عبد الغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا، وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا، ساتھیوں میں سے کسی نے بلایا تو پتہ چلا عبد الغفور انتقال کر چکا ہے، آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا، اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا، عبد الغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجرے اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا، ہمیں اطلاع دی گئی ہم سے لغش کے بارے میں پوچھا گیا، ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا، بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خاندان کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے، ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا، میں اس کے نصیب پر حیران ہو گیا۔

میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبد الغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی، بیگم نے ایک عجیب بات بتائی، اس کا کہنا تھا ’میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی

کوئی نیکی نہیں کی، میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا، میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی، ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، محلے کے تمام افراد اس پر بڑی نظر ڈالتے تھے، اس کی دو چھوٹی بیٹیاں تھیں، مکان اس کو اس کامر حوم خاوند دے گیا تھا، گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھالے تھے لیکن مہنگائی میں اس کا گزارہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی، میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا، اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا، اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو سکول داخل کرا دیا، وہ لوگوں سے قرض لے کر، آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا، وہ ہفتے دس دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دلیز پر نہیں کی تھی، وہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا وہ ٹوکری بیوہ کی دلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھائیں اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی ”جامیرے بھائی اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے“ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے، آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھیجنے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آمر محسوس کرے گی، وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی، عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی، وہ حج پر چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا، مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، آپ حیران ہوں گے، مریم نے

جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمد للہ نکل گیا، وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر کوپا ہوئے ”میں یہ داستان سن کر سکتے میں آگیا، میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھالی، میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے، میں خود بھی دن میں سیکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتے کی دعا کرتا ہوں، میں نے زندگی میں حج نہیں کیا، میں پندرہ سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سنی لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا، وہ رکے، خوشی کے آنسو پونچھے مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈروم میں چلے گئے، میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران و پریشان بیٹھا رہا۔

وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی ﷺ گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر دی۔

(بشکریہ: روزنامہ ایکسپریس)

وقت کا ولی

(جہانزیب راضی)

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ سید مودودی نے جواب دیا، ہاں ابھی دو دن پہلے ہی لاہور انٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو قلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے لیکن میں نے ایک قلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے ایک روپیہ کرایہ ادا کر دیا، اس نے چار آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ ایک روپیہ پورا رکھ لو لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ”نہیں صاحب میری مزدوری چار آنے ہی بنتی ہے۔“

آپ یقین کریں ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا۔ ساری ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلیے کھیلے کپڑے پہن کر اٹھائے ہو۔ کی صدائیں لگانا پڑیں گی تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی ”پہنچا“ ہوا سمجھتی ہے جو اپنا رمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا۔ جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔

اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے لہجے سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے ”بیٹا! کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے“

جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آگیا۔ میدان تماشا نیوں سے بھر ا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آچکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا دیکھو جنید! کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور تمام تماشا نیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاک میں مل گئی لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا ہے۔

ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے۔ چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچالے اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟

رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا:

”معاذ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ معاذ نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: معاذ! مشقت کا کام ہے کرو گے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ ﷺ، معاذ نے جواب دیا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے کرو گے؟ معاذ نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا ”اے معاذ! اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

معروف کرنی نے فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ امراہیم بن ادھمؒ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں جانے لگا۔ امراہیم بن ادھمؒ نے پوچھا: کیا ہوا بر خوردار! کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا۔ اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کوئی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ امراہیم بن ادھمؒ نے پوچھا پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں تو سخت مایوس ہو گیا۔ میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوئے نہیں دیکھی۔ امراہیم بن ادھمؒ نے پوچھا نوجوان! یہ بتاؤ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا؟ یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا۔ امراہیم بن ادھمؒ مسکرائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹے! میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں۔

جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو۔ کبائر سے اجتناب کرتا ہو۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر فوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے وہی وقت کا ولی ہے۔

ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟

یاد رکھیں! جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا جس کی زندگی میں اطمینان ہے، وہی ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہی وہاں جنتی ہے اور جس کا دل ہر وقت شکوے، شکایتوں، حسد کینہ، بغض، لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔

☆..... فرائض کی پابندی کیجیے!

☆..... کبائر سے اجتناب کیجیے!

☆..... حال پر خوش رہیے!

☆..... لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے، اور وقت کے ولی بن جائیے!

کافر اور مومن کی جنت

(محمد نواز رومانی)

اللہ

میرے بیٹو! کفار اور مومن دو رخ ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔
دو انتہائیں ہیں۔ کافر ظلمت کی راہوں پر گامزن ہے اور مومن نور کی شاہراہوں کا مسافر ہے۔ کافر
شیطان کا چیلہ، مرید اور ہمنوا ہے اور مومن اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کا غلام ہے۔ کافر اپنی خواہشات کا دالہ شیدا اور مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی رضا کا جویا و طالب۔ کافر کو دنیا مطلوب ہے۔ اور مومن کو آخرت کی فکر ہے۔
دونوں کی سوچوں، خیالوں، جذبوں، رغوں اور مزاجوں میں بعد المشرقین ہے۔ کفار نے اپنی
جنت دنیا میں خود تیار کی ہے۔ جبکہ مومن کے لئے جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“ (صحیح مسلم ج 7 ص 46)
اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر عیسائی ہو یا یہودی۔
ہندو ہو یا دہریہ۔ بدھ مت کا پیروکار ہو یا آتش پرست وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ لہذا وہ اسے
اپنی خواہشات، اپنی سوچوں اور اپنے جذبات کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے انداز سے
جنت بنانے میں شبانہ روز مصروف و کوشاں رہتا ہے۔ یورپ میں جو حیا سوز خرافات اور بے
حیائیاں معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں وہاں کوئی ان کو برا خیال نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر لوگوں
کیلئے سکون و راحت اور انبساط و نشاط کے مختلف پہلو تلاش کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے
نزدیک عفت و عصمت، شرم و حیا وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حسب و نسب کی پاکیزگی ان کی نظر
میں بے معنی ہے۔ زنا، شراب نوشی، قمار بازی اور ہم جنس پرستی وغیرہ ان کی معاشرتی قدریں
ہیں۔ ماں باپ کو یہ حق اور جرات نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی بیٹے یا گھر میں کسی غیر مرد کے

ساتھ مشتبہ حالت میں دیکھ کر اسے روک سکیں۔ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد و عورت کی باہمی رضامندی سے اختلاط کی کھلی چھٹی ہے۔ جب لڑکی دس گیارہ سال کی ہو جاتی ہے تو اسے سکول کی طرف سے، ”سند آزادی“ تحریری طور پر مل جاتی ہے۔ کہ اب وہ آزاد ہے جو چاہے کرتی پھرے۔ اور اگر اس کے ماں باپ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں تو وہ پولیس کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ یہ کافر کی جنت ہے جو اس نے دنیا میں اپنے لئے بنا رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مومن جس کے لئے دنیا قید خانہ کی مثل ہے وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر اپنے لئے خود جنت تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، شریعت اسلامیہ کی حدود و قیود اور اسلامی اقدار و اخلاق و کردار کی بقول اس کے تنگناؤں سے باہر نکل کر خود کو اس کے رنگ میں رنگ لے لہذا پاکستان میں بظاہر بعض خواندہ مگر حقیقت میں جاہل مسلمان اور مغرب زدہ مرد و خواتین اہل یورپ کی تقلید میں ہر قدغن سے آزادی چاہتے ہیں۔ شرعی حدود کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے اور اسلامی سزاؤں کو حشیانہ قرار دیتے ہیں۔

اس بیوقوف گمراہ ٹولے کو اتنا بھی شعور نہیں کہ کافر کی دنیا جسے جنت کہا گیا ہے حقیقت میں وہ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ دوزخ ہے۔ اور مومن جس کی دنیا کو قید خانہ سے تشبیہ دی گئی ہے دراصل وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جنت ہے۔ کافر اور مومن کی جنت کی صورت گری کچھ اس طرح ہے۔

☆ کافر کی خود ساختہ جنت عارضی وقتی خوشی اور دائمی خسران کا باعث ہے۔

☆ مومن کی جنت جو رب کریم نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے اس میں ابدی سکون و اطمینان و راحت ہے۔

☆ کافر کی جنت میں بے حیائیاں، فحاشیاں اور مادر پدر آزاد ہے

☆ مومن کی جنت مکارم اخلاق، اعلیٰ مثالی کردار، اخلاص، حسن سلوک، صلہ رحمی، ایثار و قربانی، رافت و راحت، محبت و وفا و رگنا ہوں سے اجتناب سے مزین ہے۔

- ☆ کافر کی جنت میں خود پسندی، فخر و غرور، عجب و ریا کاری، نفسانی خواہشات و من مانی ہے۔
- ☆ مومن کی جنت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت شیطان کے اتباع میں ہے۔
- ☆ مومن کی جنت شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔
- ☆ مومن کی جنت میں نیک کاموں کا اجر دنیا میں ملنے کے علاوہ آخرت میں بھی جمع ہوتا رہتا ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں خود نمائی ہے۔
- ☆ مومن کی جنت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں شخصی آزادی و بے راہروی ہے۔
- ☆ مومن کی جنت شرعی حدود و قیود میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں خود ستائی ہے۔
- ☆ مومن کی جنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں کامیابی کا سہرا اپنی محنت و علم کے سر باندھا جاتا ہے۔
- ☆ مومن کی جنت میں کامرانی کو اللہ کی عطا و رحمت سمجھا جاتا ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں ذاتی علمی تفاخر پر ناز و غرور کیا جاتا ہے۔
- ☆ مومن کی جنت میں علم و حکمت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تلاش کیا جاتا ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں حرام کاریاں باعث راحت و تسکین کی جاتی ہیں۔
- ☆ مومن کی جنت اللہ کی عبادت و ذکر میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں ”میں“ کی حکمرانی ہوتی ہے۔
- ☆ مومن کی جنت عجز و انکساری میں ہے۔
- ☆ کافر کی جنت میں اچھے کاموں کی داد و نیا والوں سے وصول کی جاتی ہے۔

☆ مومن کی جنت میں اچھے کاموں کا انعام اللہ سے مانگا جاتا ہے۔

☆ کافر کی جنت اللہ سے بے خوفی میں ہے۔

☆ مومن کی جنت خشیت الہی میں ہے۔

☆ کافر کی جنت عارضی ہے۔

☆ مومن کی جنت دائمی ہے۔

☆ کافر کی دنیاوی جنت آخرت میں جہنم میں بدل جائے گی۔

☆ مومن کا دنیاوی قید خانہ آخرت میں موتیوں کے محلوں اور سدا بہار باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی بدل جائے گا۔

زندگی کی حیثیت بلبہ آب سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا نہیں رہ جائے گی۔ مومن کیلئے اسے قید خانہ ہونا ہی بہتر ہے تاکہ حد کے اندر رہے اور جو بھی قدم اٹھائے پھونک پھونک کر رکھے اور جب قید دنیا سے آزاد ہو کر زندگی کی سرحد سے پار دار آخرت میں قدم رکھے تو جنت الفردوس کو اپنے لئے چشم برادہ پائے۔

ماضی کے بعض ارباب علم و دانش نے حضرت انسان کی اصلاح احوال کیلئے ایسے بیانات دیے اور نگارشات تحریر کی ہیں جو آپ زر کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اور آخرت میں جنت بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

☆ دل کو زندہ رکھو نصیحت کے ساتھ

☆ قلب منور کرو غور و فکر کے ساتھ

☆ نفس کو مارو، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ اور اسے قوی کرتین کے ساتھ۔

☆ موت کی یاد سے فنا کے یقین سے۔ زمانے کی مصیبتوں کو دکھا کر اسے خوفزدہ کرو۔ اور دن اور رات کے تعاقب اور توازن سے اس کو بیدار رکھو۔

☆ عبرت دلاؤ، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے دل کو اور ماضی کے قصے سنا کر انہیں جگائے رکھو۔

کھنڈرات اور اجڑے ہوئے شہروں کے حالات سنا کر ان کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔

اس سے جنت کا راستہ اختیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جنت بھی مل جاتی ہے۔ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ دل اگر اندھا ہو تو انسان نصیحت پکڑتا ہے نہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے۔

اے گناہوں سے لذت حاصل کرنے والے لوگو! ایک دن تم نے بوڑھا ہونا اور اپنے برے انجام سے بھی دو چار ہونا ہے۔ آج تمہارے کان بند و نصائح کی آواز سننے سے قاصر ہیں لیکن کیا تم اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے سبق آموز واقعات سے عبرت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ مت بھولو کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام تر رعنائیاں اور خوبصورتی ایک دن فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ خواب غفلت سے جاگو۔ غفریب تمہارے کوچ کا نقارہ بجنے والا ہے۔ اس میں تمہاری پسند و ناپسند کو قطعاً دخل نہیں ہو گا اور جب تم اپنے رب کریم کے سامنے پیش کئے جاؤ گے تو اسے کیا جواب دو گے کہ تم اس کی عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح بروئے کار لائے تھے۔ کبھی اس پر بھی غور کیا ہے۔

یہ کہہ کر وہ بزرگ خاموش ہو جاتا ہے ماحول پر، پر اسرار خاموشی محیط ہے۔ سب خیالات کے گمنام جزیروں میں غلطاں و پچپاں ہیں۔ شیطان کے پھیلائے ہوئے کالے کرتوتوں میں لگن، خباثتوں میں جکڑے ہوئے، بے حیائیوں کے قید خانے میں مقید اور گمراہیوں کے تیز رو بہتے دریاؤں میں غوطے کھاتے ماضی و حال کے لوگوں کے واقعات و حالات سے میری روح پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کر کب گھر کے اندر گیا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں خیالات کے تانوں بانوں میں سخت الجھا ہوا ہوں اور اپنے ماضی و حال کے شب و روز کے تہہ خانوں میں اپنے گناہوں کو تلاش کرنے لگتا ہوں جہاں گھپ اندھیرا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر

دیکھتا ہوں مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر معا میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں سنائی دیتے لگتی ہیں جو لحظہ بہ لحظہ تیز ہوتی جاتی ہیں۔ یہ میرے گناہ ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں۔ اور پھر وہ کمزور دھیمیا تک شکلوں میں متشکل ہو کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں خوف و وحشت سے کانپنے لگتا ہوں۔ عالم تصور میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے گناہ بچھوڑوں، کتوں، خزیروں، سانپوں، گدھوں، چیلوں، کوؤں، بھیڑیوں، چمگادڑوں، طوطوں، رینگھوں، لومڑیوں، شکروں، عقابوں، بکھیروں، مچھروں اور چوہوں کی شکلوں میں مجھ سے چٹے میرے تن بدن اور روح کو کھا رہے ہوں۔ اور پھر ایک ایک کی میرے گھر کا ماحول میری نظروں میں گھوم جاتا ہے جو الٹرا ماڈرن ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر پابندی سے آزاد ہے۔ شرم و حیا کا دہان گز نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل جاتی ہے۔ میں نظریں اٹھا کر اپنے گرد و پیش میں دیکھنے لگتا ہوں۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ اور پھر میں کمرے سے باہر نکل جاتا ہوں۔ لیکن میرے قدم منوں بوجھل ہیں۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہتا ہے لیکن میں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں برائیوں کو ہمیشہ اچھی شکل و صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج میرے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا ہے کہ برائی برائی اور گناہ گناہ ہے خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ انہیں خیالوں میں گم جب گھر پہنچتا ہوں تو میری بیوی، ماں اور بہن مجھے دیکھتے ہی یک زبان پوچھتی ہیں۔

”کیا ہوا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔“

”ہاں۔“

”آج تم بہت پریشان سے دکھائی دیتے ہو۔ کیا بات ہے۔“

ماں دریافت کرتی ہے۔

”کوئی بات نہیں۔“

اتنے میں میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے جاتی ہے اور بہ اصرار پوچھتی ہے۔ مجھے

بتاؤ کیا ہوا ہے۔“

لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ جب زندگی پر الٹرا مائڈرن ازم اور جدیدیت کا چڑھا ہوا طمع اترنے لگتا ہے اور اندر سے حقیقت چھانکنے لگتی ہے تو پھر یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ جس ماحول میں سانس لے رہی ہے اس کی سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی آنے والی نہیں ہے۔ وہ مسلسل میری پریشانی کی وجہ دریافت کرتی رہتی ہے کہ آج اتنے بدلے بدلے سے کیوں نظر آتے ہو۔ لیکن میں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اس کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔

دوسرے دن جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھرے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا ہوں۔ لوگ اس بزرگ کے قرب و معیت سے فیض یاب ہونے کے لئے وقت مقررہ سے قبل ہی آنے لگتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا درمیانی دروازہ کھلتا ہے اور وہ بزرگ جس کے چہرے پر نور برس رہا ہوتا ہے آکر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ حاضرین کی نظریں اس کے چہرے پر جم جاتی ہیں جہاں سکون، طمانیت اور کشش ہوتی ہے۔ اس کے وجود میں علم و عرفان کا سمندر موجزن ہے۔ جب وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتا ہے تو معرفت الہیہ اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار موتی نکھرنے لگتے ہیں۔ نئے علمی رموز و اسرار و نکات آشکارا ہوتے ہیں۔ اس کا انداز سخا طیب بے حد نرم، دوستانہ، ماحسانہ اور عالمانہ ہوتا ہے۔ اس کی بات کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے۔ اس کی محفل میں بیٹھ کر انسان دنیاوی جھمیلوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ہوا نا طہیژتا ہوا احساس ہوتا ہے۔ وہ صرف بحر علوم اسلامیہ کا شنادر ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی علم کے علاوہ حالات حاضرہ پر بھی اس کی گہری نظر ہے۔

فوری طور پر کرنے کے کام

(مولانا محمد اسجد قاسمی)

یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کے دینی و دنیوی استحکام، بقاء دوام اور قوت و شوکت کا اصل منبع اور سرچشمہ ایمان کامل، عمل صالح، رسوخ دینی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت حق، اصلاح خلق کی سرگرمیاں ہیں، امت محمدیہ کا یہ خاص امتیاز اور مقصد حیات ہے، جسے قرآن کی سورہ آل عمران 110 میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“۔

اسی مقصد کا ذکر مزید یوں ہوا ہے:

”تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں“۔ (آل عمران: 104)

”ہماری مخلوق میں ایک امت ایسی بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے عدل و انصاف سے کام لیتی ہے“۔ (الاعراف: 181)

امت مسلمہ جب تک اپنے اس مقصد حیات کو انجام دیتی رہی اور اپنے امتیاز پر قائم و دائم رہی اس کے وجود کی برکات و ثمرات سے عالم مستفید ہوتا رہا، لیکن پھر دینی غفلت اور بے حسی کے در آنے کی وجہ سے دعوت اسلام و نشر دین کا کام سست پڑ گیا، اسلام اور اس کی تعلیمات تو جوں کی توں باقی ہیں، وہ زندہ جاوید اور فنا آشنا ہیں، مگر اہل اسلام کی عملی و فکری قوتوں اور احساسات و جذبات میں تہدیلی پیدا ہو گئی ہے، اب مسئلہ کا حل صرف عملی قوتوں کی بیداری میں منحصر ہے، اشاعت دین کی راہ اسی وقت ہموار ہوگی جب اس کے لئے اخلاص سے کام شروع کیا جائے گا۔

اور اس کام کی تاثیر مکمل طور سے اسی وقت سامنے آ سکے گی جب مساوات اسلامی کا تصور عام اور ذات پات کا طبقاتی اختلاف ختم کر دیا جائے گا، طبقاتی اونچ نیچ کا تصور دعوتی راہ کا سب سے بڑا مانع ہے، ماضی میں غلبہ و اشاعت اسلام میں اسلام کے تصور مساوات کا بنیادی رول رہا ہے، دوسری چیز ہے۔ اخوت و اتحاد، جب تک ہر کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے لئے اپنے دل میں محبت کے جذبات نہیں رکھے گا اور جب تک مسلم معاشرہ اخوت و اتحاد کا نمونہ نہیں بنے گا غیروں میں دعوتی کام منور نہ ہو سکے گا۔

تیسری چیز ہے لوگوں کی دینی و اخلاقی اصلاح اور سدھار، کم سے کم مسلمانوں کی ظاہری زندگی اتنی پرکشش بنادی جائے کہ غیر مسلم اسلام سے وابستہ ہوں، نمازوں کا اہتمام، ارکان کی پابندی، شریک امور و رسوم، بدعات و خرافات، محرمات و منہیات، اخلاقی جرائم، خیانت و بدعہدی، جھوٹ وغیرہ سے مکمل دوری و بیزاری کی فضا عام ہوگی تو غیر مسلم اسلام کی طرف کشاں کشاں آئیں گے اور اسلام و حاملین اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں جاگزیں ہوگی۔

اس سلسلہ میں دینی و شرعی مسائل و احکام کی تلقین و تعلیم اور دعوتی و تبلیغی امور میں شرکت کی دعوت و ترغیب بھی کافی منور کردار ادا کر سکتی ہے، جمعہ کے خطبات، خاص پروگراموں اور مجالس کے ذریعہ مضامین و مقالات، کتابچوں، رسائل اور پمفلٹ کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ پیش نظر رہے کہ ہماری جہالت اور غربت اور سادہ لوحی و کوتاہ اندیشی بھی ہمارے زوال و ضعف کے اہم اسباب ہیں تعلیم کو عام کرنے، غربت کو دور کرنے کی کوشش میں لگنے، اور دور اندیشی پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس کے لئے مکاتب و مدارس کا قیام، درس گاہوں کا انتظام، مشنری اسکولز کا پابیکاٹ، تجارتی جہد پیہم وغیرہ کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔

امروہ پھل بھی دوا بھی

(ہیلتھ سکارنر)

(حافظ محمد یونس)

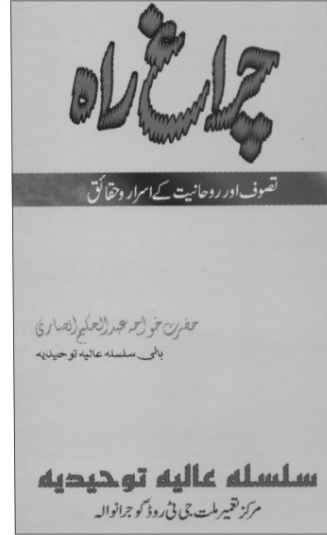
اللہ رب العزت نے انسان کے لیے عظیم انعامات پیدا فرما کر اس کی خدمت میں ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ انسان انعاماتِ ایزدی کو استعمال کر کے زبانِ شکر سے رب العالمین کو یاد کرے، امرود کے بارے میں کون نہیں جانتا، نمک مرچ لگا کر بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے اور اس کی مہک اور خوش بو بھی دل کو فرحت دینے کا باعث بنتی ہے، امرودوں کی اعلیٰ قسم الہ آباد بھارت میں ہے جس کی نظیر نہیں لیکن قدرت نے پاکستان کو بھی اس اعلیٰ نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان میں لاڑکانہ اور کوہاٹ کے امرود بے مثال ہیں، بہتر امرود وہ ہے جو خوش بو دار ہلکا پیلا اور سفید اور نرم ہو لیکن فوائد کے لحاظ سے امرود کی اقسام میں سخت گلابی جس کے اندر ترشی ہو اور دوسری قسم سفید، زرد یا شیریں امرودوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلی قسم کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں، اس قسم کے امرود زکام کا بہترین علاج ہوتے ہیں، جب مریض کا بلغم پک کر نہیں نکلتا گلے میں خراش اور پانی بہتا ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے، یہ بلغم کو خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، فانسلو میں بھی امرود کے حیرت انگیز فوائد ہیں، جب گلے کے غدود متورم ہو جائیں اور نکلنے میں مشکل ہو تو ایسی صورت میں امرود کو راکھ یا بھو بھل میں دبا کر رکھیں، جب پک جائے تو صاف کر کے کٹ کر نیم گرم کھائیں، اس سے گلے کی درم کم ہو جاتی ہے اور بلغم پک کر نکلتا ہے،

اگر یہی ترکیب بچوں کی کھانسی کے لیے استعمال کرائی جائے تو بچوں کی کھانسی میں بہت زیادہ مفید ہے، اسہال میں بھی امرود کھانا مفید ہے، امرود کی چھال رات کو کوٹ کر بھگو دیں، صبح نہار منہ یہی پانی پی لیں اور غذا میں او جڑی کھائیں۔

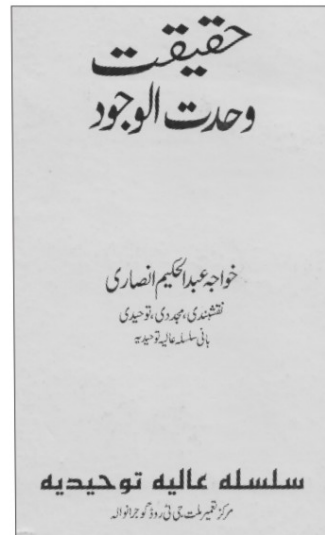
دوسری قسم بھی ہمہ صفت کامل ہے، دائمی قبض میں سفید، یا شیریں امرود شافی علاج ہے، اس کے علاوہ معدے اور آنتوں کی خشکی میں حیرت انگیز طریقے سے اثر دکھاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس خشکی کی وجہ سے دیگر اثرات بد بھی بدتر بن جاتے ہیں، جب گرمی اور خشکی کی وجہ سے پیٹاب کی مایاں تنگ، متورم یا خشک ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں پیٹاب کی تکلیف، پیٹاب، قطرہ قطرہ آنا، رک جانا وغیرہ میں امرود بہترین دوا ہے، اس کے علاوہ بواسیر چاہے خونی یا بادی ہر دو کے لیے امرود مفید اور موثر ہے۔ اس سے قبض اور خشکی رفع ہو جاتی ہے، مزید یہ کہ تیزابیت کے لیے بہت مفید ہے۔ غذا کے نگلنے میں دشواری اور کینسر میں بھی امرود کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، امرود کے پتے لے کر کوزے میں بند کر کے جلا لیں اور راکھ کر لیں پھر یہی راکھ باریک پیس کر محفوظ کر لیں، ہر قسم کی کھانسی کا لا جواب علاج ہے، اگر مسوڑھے متورم ہوں، خون بہتا ہو اور دانتوں میں درد ہو تو ایسی صورت میں اس کے پتوں کو پانی میں ابال کر پانی سے کلیاں کریں اور اگر اس کی راکھ دانتوں پر ملیں تو بھی بہتر ہے۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال اُمت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفّہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر سی کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگان عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق، اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01

Website www.tauheediyah.com